易經真的很容易

曾仕强 刘君政 教授著

文字浅白有趣，大量图解说明，

最易懂的《易经》导读入门书

陕西师范大学出版社

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

研读《易经》，研修易学，真正的功能，是改变自己的命运。方法十分简便，就是以自己的心，来改变自己的行为态度。也可以说，用心选择合乎自己需求的人生途径。

简单一句话，用心变易，所以叫做“心易”，和“心想事成”是一样的。很可惜一般人只知道把“心想事成”当作祝福用的祈愿语，却不知道它原来是一种可以成为事实的叙述语。起心动念，想正确的事，表现出合理的行为态度，事情就顺利地完成了。这不是很简单、方便、愉快吗？

二十一世纪，是《易经》重新站上观念思潮舞台的世纪。随着科学与知识的数字化快速发展，在复杂现象中找到简易的原则与道理，已成为知识分子努力的目标。

中国管理学大师曾仕强教授以独步全球的《易经》解析观点，让读者轻轻松松掌握《易经》简易、万变的原则，积极管理变化万千的人生。

ISBN978-7-5613-4526-9

9 787561 345269 >

定价: 20.00元

易经真的很容易

PDG

图书代号:SK8N1243

图书在版编目(CIP)数据

易经真的很容易/曾仕强,刘君政编著.—西安:
陕西师范大学出版社,2009.1
ISBN 978-7-5613-4526-9

Ⅰ.易… Ⅱ.①曾…②刘… Ⅲ.周易—通俗读物Ⅳ.
B221—49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第209608号

易经真的很容易
曾仕强　刘君政　著

出 版 人　高经纬
责任编辑　侯海英
出版发行　陕西师范大学出版社
社　　址　西安市陕西师大120信箱(邮政编码:710062)
网　　址　http://www.snupg.com
经　　销　新华书店
印　　刷　北京市密东印刷有限公司
开　　本　1000mm×430mm　1/20
印　　张　8.5
插　　页　2
字　　数　150千
版　　次　2009年1月第1版
印　　次　2009年1月第1次印刷
定　　价　20.00元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,请与营销中心联系、调换。
电　　话:(029)85251046　传真:(029)85233753
电　　话:(010)69292114　69290834　传真:(010)69294317
盗版举报电话:(010)69295618　E-mail:snupg@126.com

PDG

#【作者简介】

曾仕强教授

英国莱斯特大学管理哲学博士，人类自救协会理事长，
新人类文明文教基金会董事长，台湾交通大学教授，台湾师范大学教授，
台湾兴国管理学院首任校长。
著有《中国管理哲学》、《中国式管理》、《大易管理》、《如何在 36 岁以前成功》、
《胡雪岩的启示》、《曾仕强剖析胡雪岩商道》等数十种。

刘君政教授

美国杜鲁门州立大学教育行政硕士，台湾师范大学教育学士。
历任台湾师范大学、彰化师范大学、高雄师范大学教授，胡雪岩教育基金会理事。

PDG

前言——代序

易经的道理，看起来非常艰深，实际上十分简单，否则凭什么叫做“易”经呢？

宇宙万象千变万化，可以用“错综复杂”来描述。在这错综复杂的现象背后，有一个简单明了的宇宙秩序，也就是变化的原则，称为“一阴一阳之谓道”。

一阴一阳，指的是两个符号：“⚋”代表“阴”，而“⚊”表示“阳”。说它们不一样，就真的不相同：阴是中断的，而阳则是没有中断的。说它们一样，也就真的相同：阳是一小段直线，阴不过是再加上一小段直线，有什么不一样？这就产生了“物极必反”的概念，一个“⚊”算“阳”，再加上一个“⚊”，变成“⚋”就是“阴”。反过来一个“⚋”是“阴”，再加一个“⚋”，变成“----”，太多也太密了，干脆连接在一起，不就成了“⚊”，便是“阳”了。于是又引申出“事不过三”的概念，四太多了，限制在三以内。伏羲氏只画三画卦，不画四画卦，影响到后代子孙，谨守“无三不成礼”的原则。

用现代的话来说，用“0”（阴）和“1”（阳）两个数字，在电脑上玩排列组合的游戏，相当于伏羲氏当年用“⚋”（阴）、“⚊”（阳）两种符号，玩排列组合的游戏。每卦由三个符号组成，每一个符号都有“⚋”和“⚊”两种可能，于是出现八种不同的

组合，那就是☰、☷、☴、☲、☱、☳、☵、☶，即为“八卦”。一个不能多，也一个不能少。

伏羲氏是一个人的名字，还是一群人的代表，我们不必管它，让考古学家伤脑筋，甚至于根本没有这个人或者那时候的人还没有取名字的习惯，也不干我们的事。

我们只知道，伏羲氏画卦，目的为了造字。透过占卜的符号游戏，来推行识字教育，没有把“神”搬出来，说“神”是一切的主宰，使我们进入“人本位”的大门，却没有“神本位”的想法。中华民族有信仰而没有宗教，和易经有十分密切的关系。我们对于“神”的认识，相对也很单纯，觉得神奇、神妙、神灵、神明，并没有太大的威势，只要敬而远之，便可以相安无事。

比较重要的，是“道”。易经指出：道有天道、人道、地道。人居天地之中，必须顶天立地，上半身依“天道”，下半身重“地道”。下学地道的种种知识，以求活命；上达天道的精神修养，来提升人生的价值。“道”至少有三个层次，最高是“不可说的”，其次是“很难说的”，还有“可以说的”。可以说的部分，我们把它称为秩序、规矩、制度、法则。

伏羲氏当年，人类生活在自然状态中，借由对大自然种种景象的观察，采用一阴（⚋）一阳（⚊）两个符号，将比较熟悉，和生活有密切关系的八种景象，以八卦来表示，告诉大家应该遵守的规矩，必须保持秩序，从共同认可的法则中，建立若干制度，实在有很了不起的贡献。

PDG

周文王看到商纣王暴虐无道，人民无辜受苦，唯恐好不容易建立起来的政治理念和社会秩序因遭受扭曲和破坏而逐渐丧失，或造成错乱，于是把八卦两两相重，两个单卦重叠起来，成为六十四个重卦。八八六十四，同样是排列组合的必然结果，一个不能多，也一个少不了。

周文王把毕生累积的宝贵心得和难得经验，透过卦辞和爻辞，分别加以注解。利用大众关心未来变化，又喜欢趋吉避凶的心理，设计出一套占筮的方法，一方面掩饰自己的用意，逃避纣王的迫害；一方面也经由大家的占卜，推广宇宙秩序的观念，继续发扬光大。

周朝成立之后，设置正式的占筮官员，遇有国家大事，便占卜成卦，相当于向君王做一次政治哲学的专题报告，也促使大家对天人合一有进一步的认识。由此可见，周文王以神道设教的苦心，令人由衷敬佩。

孔子生长在混乱的春秋时代，对于乱臣贼子的不守秩序，十分厌恶；看到暴君污吏的横征暴敛，更是深恶痛绝。于是根据鲁史而作春秋，目的在使乱臣贼子心生畏惧而改变作为。但是作春秋原本是天子才能做的事情，孔子不是天子，恐别人说他僭越，所以有“知我者其惟春秋乎！罪我者其惟春秋乎！”的感慨。后来他研究易理，既欣赏周文王以神道设教的方式，又担心占卜被误用，搞不好就会造成严重的迷信，盲目接受占卜的结果，等于放弃可贵的自主性和创造力，对人生的意义和价值，都有负面的影响，这才为易经作传，希望把易经的道理，说明得更加符合时代的要求。

孔子生时，距离周文王重卦，已经有五百年之久。种种变迁，使他不得不说出一些和卦爻辞不一样的话。他的重点，在把宇宙秩序和人生规律，更加紧密地连结起来，并且加强道德实践的重要性，把它视为趋吉避凶能否有效的根本要素。后人把这些注解易经的传，称为“十翼”。因为一共算起来，刚好有十种，好比“易经”添加了十只强有力的翅膀，从此振翼高飞，可以发挥大用了。我们把易理的弘扬，当做大用；而将占卜的功能，看成小用。希望大家多多研究易理，透过象、数、理的连锁作用，来掌握未来的变化，寻求趋吉避凶的有效途径。

象就是现代常说的现象，数代表我们十分重视的数据，而理便是依据现象和数据，推论出背后的道理。说出为什么会这样，而又必然产生哪些后果，我们现代把这种过程，叫做推理。

推理和占卜，其实可以联合运用。资讯充足，数据准确时，当然方便推理。若是资讯不足，数据缺乏，而又自己拿不定主意，或者左右为难，以致摇摆不定时，为什么不能借由占卜，来找到自己的定位？这对寻求此时、此地合理的平衡点，很有助益。

以上叙述，是不是完全符合事实，我们真的没有把握。其实经历这样漫长的岁月，对于当时的真实状况，恐怕谁也没有把握。我们只是按照象、数、理的连锁作用，把它推论出来，做为一个忠诚的易理实践者，尽一份微薄的心力而已。

历史看起来好像是一、二人创造出来的，实际上却是当代所有的人，共同写出来的。我们正在写历史，真正的意思是：我们每一个人，都在写一部分的历史。

把它叫做“共业”，并没有什么不好或者神秘的意味。

易学经过伏羲、文王、孔子三位贤人，接棒跑了三千五百年，才有辉煌的成果。孔子以后，每一个时代，都有很多有志之士，前仆后继，不断地研究发展。经历了两千多年，还是有很多地方看不懂、听不明白，也想不通。虽然有很大的热诚，却不得不望而兴叹，擦身而过。

近四百年来，西方文化成为引领世界的主流。把易学放在一旁，置之脑后，并没有什么大不了的损失。如今冷静下来，稍微算一算账，发现由西方主导的结果，竟然是浪费地球能源、破坏自然生态、漠视社会正义、欺压弱势族群。这才猛然觉醒，是不是应该回头看看古老的易经？能够经历这么久远，还有人舍不得丢弃，是不是另有一番道理？我们恭逢这样的难得机会，不自量力，抱着“何德何能”的愧疚心态，做出“人人看得懂”的尝试，深切盼望各界先进朋友，不吝赐教为幸。

曾仕强

刘君政

谨识于台湾师范大学

二〇〇八年八月八日

目录

作者介绍

前言——代序

第一章　易经是什么样的学问？

一、是一门天人合一的学问 …… 2
二、是一门精确定位的学问 …… 4
三、是一门未来变化的学问 …… 6
四、是一门趋吉避凶的学问 …… 8
五、是一门以德为本的学问 …… 10
六、是一门永续经营的学问 …… 12
我们的建议 …… 14

第二章　为什么天人可以合一？

一、请先了解几个基本概念 …… 16
二、学易经最好先研读易传 …… 18
三、阴阳两种符号合而为一 …… 20
四、八卦代表静态自然现象 …… 22
五、依天道求人类生活法则 …… 24
六、效法天地变化启发智慧 …… 26
我们的建议 …… 28

第三章　为什么需要合理定位？

一、时与位是变化两大要件 …… 30
二、一画开天是定位的开始 …… 32
三、太极是天人合一的原点 …… 34
四、先天八卦配合中国方位 …… 36
五、重卦六爻表示六大阶段 …… 38
六、把时位和性质合起来看 …… 40
我们的建议 …… 42

第四章　能预测未来的变化吗？

一、伏羲氏画三爻卦的启示 …… 44
二、三爻卦对现代人的警惕 …… 46
三、八卦名称的转变和意义 …… 48
四、周文王重卦的神道设教 …… 50
五、现代占卜愈来愈不准确 …… 52
六、孔子倡导不占卜的道理 …… 54
我们的建议 …… 56

第五章　怎样趋吉避凶？

一、吉凶悔吝是可以预知的 …… 58
二、吉凶悔吝之外还有无咎 …… 60
三、爻有当位的也有不当位 …… 62
四、时应承乘也有很大影响 …… 64
五、先凭良心再求趋吉避凶 …… 66
六、秉持中道以求事事合理 …… 68
我们的建议 …… 70

第六章　道德修养为什么是做人的根本？

一、道在肉身可惜难以觉察 …… 72
二、以人为本发展整体思维 …… 74
三、德本才末以道德为根本 …… 76
四、仁义道德主宰时代盛衰 …… 78
五、人生在世共同做一件事 …… 80
六、道德促使社会愈变愈好 …… 82
我们的建议 …… 84

第七章　宇宙可能永续经营吗？

一、和平与发展任重而道远 …… 86
二、永续经营是人类的责任 …… 88
三、回归原点以求重新出发 …… 90
四、易经大家庭的阳息阴消 …… 92
五、从家和万事兴到致中和 …… 94
六、易经在廿一世纪的效能 …… 96
我们的建议 …… 98

第八章　易经是怎样开始的？

一、想一想伏羲当年的情况 …… 100
二、神就是知变化之道的人 …… 102
三、伏羲时代以隐秩序为主 …… 104
四、文武之道不坠各有见解 …… 106
五、天地万物只有一个道理 …… 108
六、道德人格成为主要关键 …… 110
我们的建议 …… 112

第九章　易学的神是什么？

一、古代人与天及神的关系 …… 114
二、神鬼依人世的习惯运作 …… 116
三、占卜祈求神示的公信力 …… 118
四、以人为本的天神鬼定位 …… 120
五、敬鬼神目的在加强自律 …… 122
六、透过鬼神意在求得感通 …… 124
我们的建议 …… 126

第十章　易学的功能到底是什么？

一、真正的功能其实是心易 …… 128
二、不占卜也可以妥善自处 …… 130
三、重视道德实践才是根本 …… 132
四、道德实践不能保证成功 …… 134
五、中庸是恰到好处的效果 …… 136
六、名位不同各有行事准则 …… 138
我们的建议 …… 140

结语

附录　易理可以化解二十一世纪的重要难题

第一章　易经是什么样的学问?

易经是天人合一的学问,
促使人类与自然的和谐共存。

也是精确定位的学问,
达成“新旧接轨,中西定位”的目标。

可以说是未来变化的学问,
把定位和时间的变迁合起来想。

是大家追求趋吉避凶的学问,
使我们明白是非,做好正确的选择。

也是一门以德为本的学问,
道德修养可以改变我们的命运。

易经是一门永续经营的学问,
宇宙人生都应该生生不息,继旧开新。

一、是一门天人合一的学问

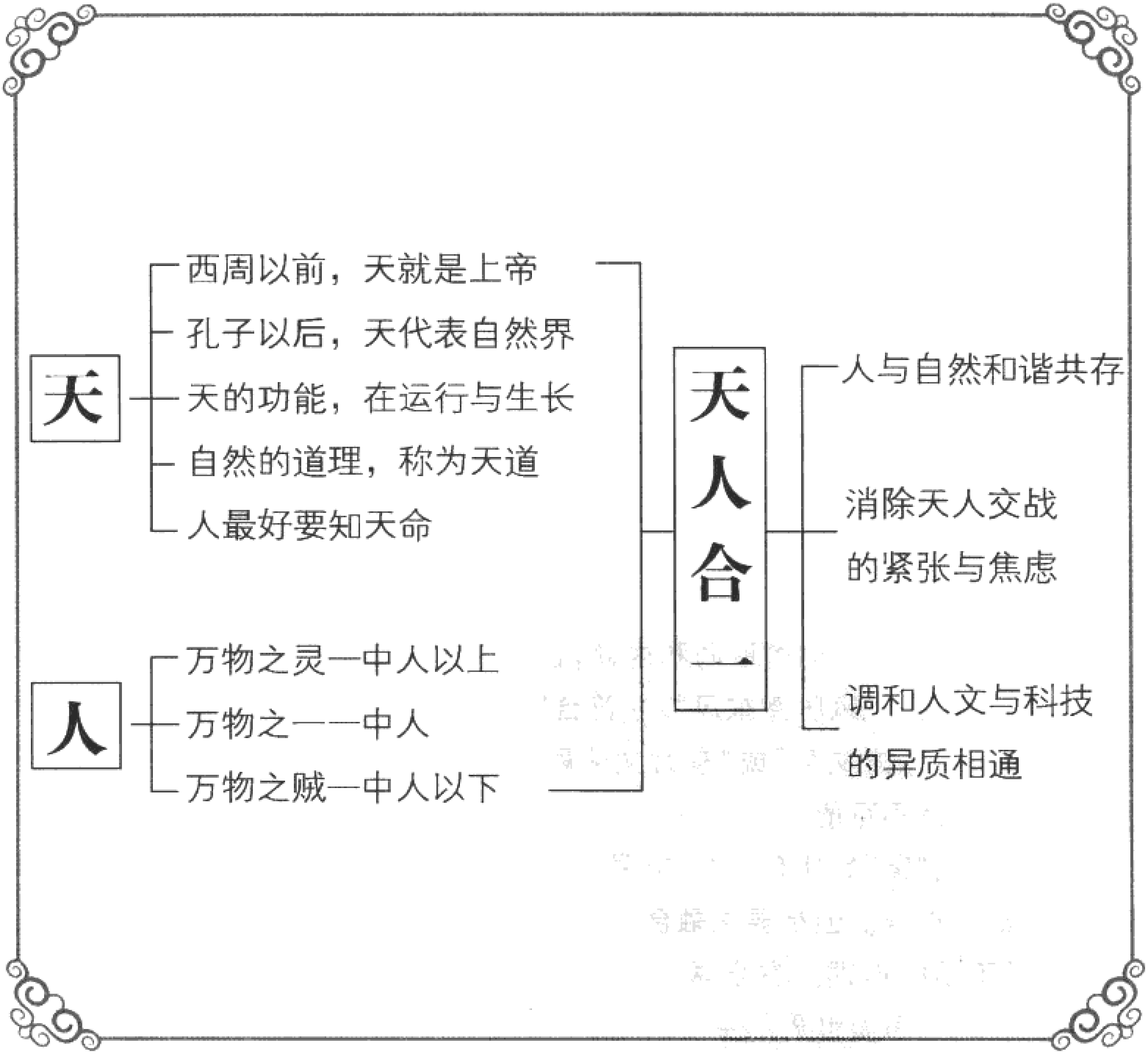
很多人怀疑，我们的祖先有那么高的智慧？在古老的时代，什么科学基础都没有，一下子就能搞出这么高明的易经，是怎么做到的？

我们常说"神仙中人"、"神乎其技"、"神奇不测"。易经很可能是"神来之笔"所留下来的痕迹，透过"神道设教"，使大家逐渐"神而明之"，达成"神机妙算"的效果。只要对"神"不"神经过敏"，便能"神通广大"地"神之又神"，过着"神怡心旷"的美好日子。

人可以大约分为两种：一是"万物之灵"，一为"万物之贼"。前者能够研究天道，探索宇宙自然的道理，把它应用在实际的日常生活之中，换句话说，具有天地万物合一的天人合一观念，使人尊敬如神。后者仍然存有"人同兽争"的旧观念，只知道以科技代替人力，来战胜其他动物，导致环境破坏、物种大量消失，当然是万物之贼。

天人合一是自然界与人类和谐共存的意思，不但可以消解天人交战的紧张与焦虑，而且能够调和人文与科技的异质相通。在科技发达的现代，尤为重要。

易传告诉我们，自然界的变化，并不是由于某种超然的或外在的动因所造成。它的变化，是由于宇宙的原动力，也就是阴和阳的互动、交感，可以说是天人互动、交感的结果。我们在"天定胜人"和"人定胜天"的合一中，找出"人之所以为人"的合理定位。在敬天、顺天、事天的大原则下，发挥人类的潜力，谋求天下太平。

天
西周以前，天就是上帝
孔子以后，天代表自然界
天的功能，在运行与生长
自然的道理，称为天道
人最好要知天命
人
万物之灵—中人以上
万物之一—中人
万物之贼—中人以下
天人合一
人与自然和谐共存
消除天人交战
的紧张与焦虑
调和人文与科技
的异质相通

二、是一门精确定位的学问

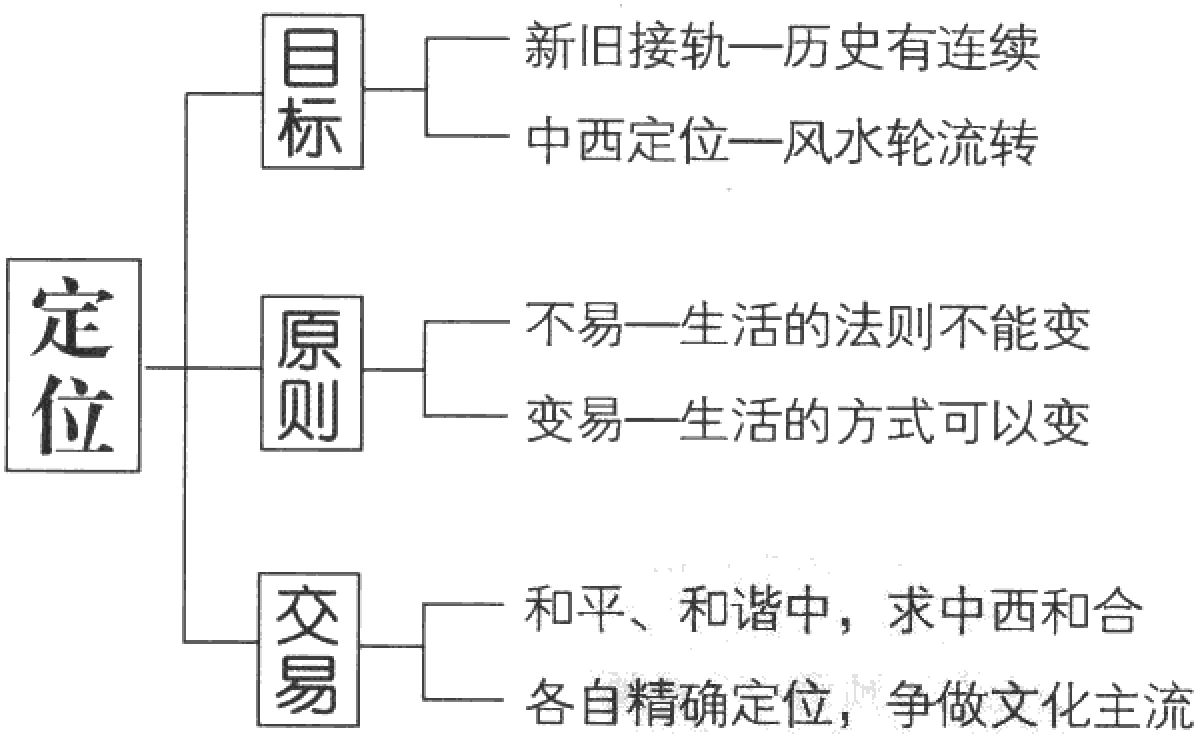
当今地球村时代，大家最期待的，莫过于“新旧接轨，中西定位”。现代人的定位，最好能达到这样的目标。

近百年来，我们饱受“求新求变”的折磨，盲目地把“新”当做进化的象征，断定一切旧的，都不如新的，殊不知易经的“易”字，一方面有“变易”的意思，而另一方面，也有“不易”的需求。凡是盲目求新，一味地求变，便是只看到“变易”，却严重地忽略了“不易”。

不易是常则，这种变中之常，是超越时空，无所谓新旧。易经的“经”字，便是不变的道理，必须经常当做遵守的法则。我们最好明白：生活的方式可以变，而生活的法则不能变。这种持经达变的精神，有所变也有所不变，才是值得长期保持的“应变”（意思是应该变的才变，不应该变的不能变），以便找出精确的定位。

中西文化，各有不同的取向和内涵，合乎阴阳互动共存的道理。有时“东风压倒西风”，有时“西风压倒东风”，才符合“风水轮流转”的法则。现代出现某些“西方文化消灭东方文化”或“东方文化融合西方文化”的主张，不符合“多元互动”的需求，显然不可能。

易经的“易”字，另外有一个“交易”的意思。中西文化，做出合理的交易，属于正常良好的现象。但是要求融合为一，不必要也不可能。彼此精确定位，各领风骚，才是不易的道理。在全球化的浪潮中，各自扮演合理的角色，以和合、和平、和谐的精神，争做世界的主流文化。

定位
目标
新旧接轨—历史有连续
中西定位—风水轮流转
原则
不易—生活的法则不能变
变易—生活的方式可以变
交易
和平、和谐中，求中西和合
各自精确定位，争做文化主流

三、是一门未来变化的学问

定位之后，又会产生很多的变数，造成很大的干扰，必须再度定位，才能合理。易经提示很多有关反复、往来、周流、进退、刚柔、盈虚消长、穷通变化的观念，告诉我们未来的第一特性，是不断变化。主要是由于自然界中的事物，本来就会拥有前面所说的阴阳两种原动力，持续互动、交感，所以变化无穷。

易传指出"一阴一阳之谓道"，电脑问世之后，0 和 1 的变化无穷，构成浩瀚无边的互联网络。这两种说法是一样的，都在描述阴(0)、阳(1)的不断变化。

未来的变化，有一定的规律，便是我们常说的"道"。易经最基本的信念，即在整个宇宙都井然有序。有如中国人的交通，看起来杂乱无章，实际上却乱中有序。

我们的历史，看起来千变万化。单单一部《三国演义》，就变化无穷。然而仔细观看，原来和《三国演义》开头所说的"分久必合、合久必分"，有十分密切的关系。

未来会变化，因此需要预测。但是预测得再准确，测定之后仍然会产生变化、所以测不准；既然测不准，何必要测？易经的观念是虽然测不准还是要测，至少明白当前的处境和未来可能的变化，再加以合理的调整。对于未来的变化掌握度增高，从而使风险性大幅度降低。

占卜的功能，在这方面显得很重要，它不是迷信，而是透过占卜的过程，引发我们的第六感，然后据以做出判断，以求合理的选择，目的仍然在于趋吉避凶，别无他意。

未来会变化

- 反复
- 往来
- 周流
- 进退
- 刚柔
- 盈虚消长
- 穷通变化

一阴一阳之谓道

0，1；0，1

构成浩瀚无穷的互联网络

一阴一阳

生成宇宙万物

所以测不准

然而测定后仍会变化

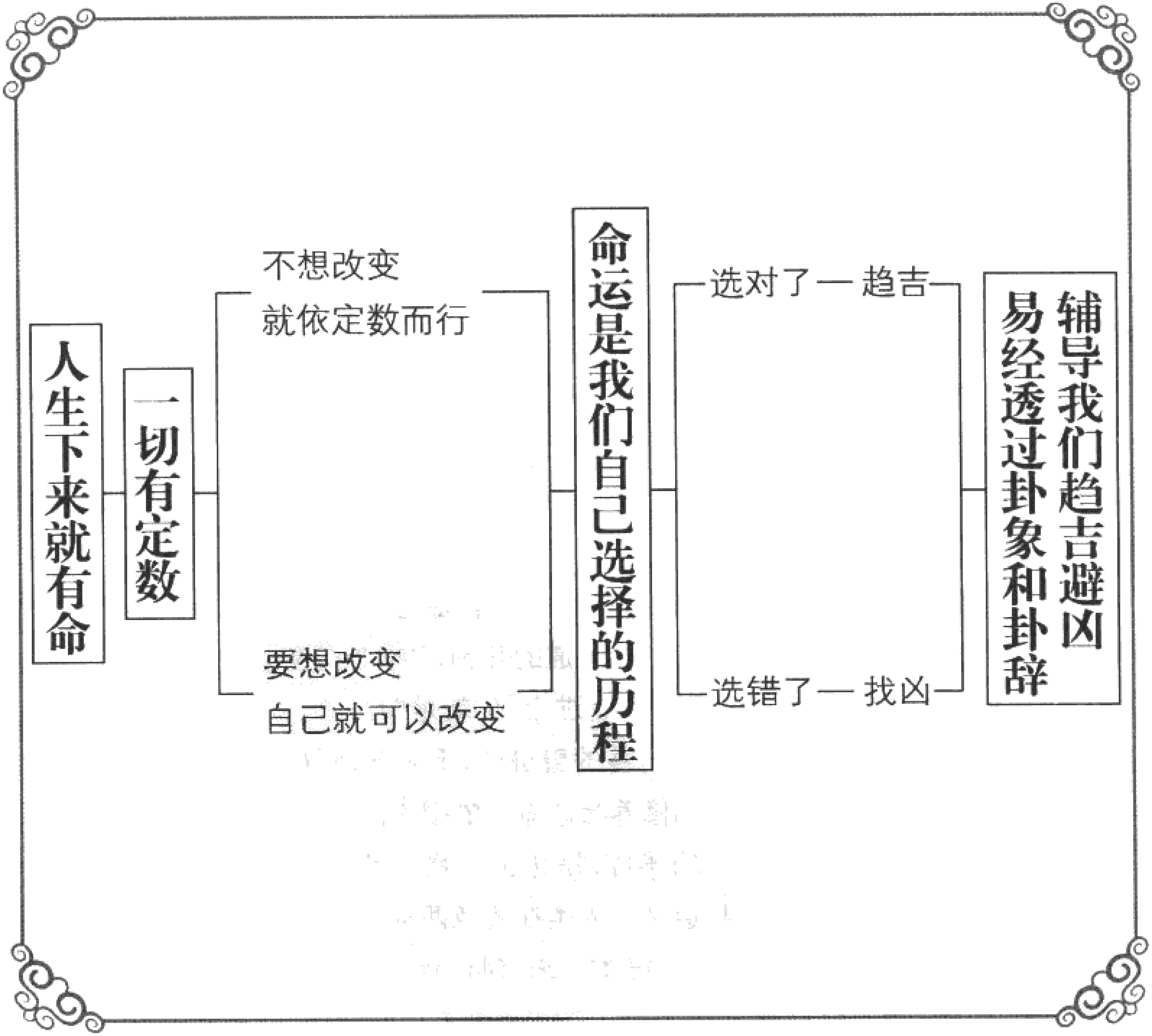
变化可以预测

四、是一门趋吉避凶的学问

我们常说："万金难买早知道。"意思是宇宙的秩序，是有机的，并不是机械的。"一切有定数"的真实意义，在于"不想改变时，依照原有的定数，循序渐进；想要改变时，原有的定数可以改变"，其中的变或不变，其实也是一种定数。换句话说，我们如果发挥自由意志，可以做出有效的改变，和"创造论"的主张十分接近；若是放弃自由意志，完全听从命运的摆布，那就成为"命定论"的一员，怨不得天，也尤不得人。

易经透过卦象和卦辞，提示我们趋吉避凶的道理，宇宙万象，实际上都遵守一定的轨道，并且各有一定的限度。这一定的轨道和限度，便是易经的不易法则。我们在"变易"的现象中，找出"不易"的法则，自然对于本末、先后、轻重、缓急，有合理的辨别，据以做出正确的选择，期能趋吉避凶。在日常生活当中，我们时常听说"早知道，我就不会这样做"、"早知道有今天，我当时就会做出不一样的选择"之类的感叹，实际上就是不明事理，难以趋吉避凶的不良后果。吉凶往往是后来才呈现出来的结果，并不是事先能掌握的。所以研究易理，寻找趋吉避凶的途径，成为研读易经的重要目的之一。

人一生下来，便有命。如果连命都没有，怎么活得了？但是命不是直线的，而是多重选择的。人生的命运，决定于自己的选择。我们才是自己的主宰，经由慎重的选择来趋吉避凶，便是最有效的改命途径，人人都走得通。

人生下来就有命
一切有定数
不想改变
就依定数而行
要想改变
自己就可以改变
命运是我们自己选择的历程
选对了一趋吉
选错了一找凶
易经透过卦象和卦辞
辅导我们趋吉避凶

五、是一门以德为本的学问

易经所用的辞句，大多隐晦不明。历来各家解释，又多牵强附会。读易经有如解谜语，以致许多人敬而远之。

实际上，易经的最高指导原则，就在“积善之家必有余庆；积不善之家必有余殃”（坤卦文言）。意思是多做好事，积累善行的人家，一定有充裕的喜庆；常做坏事积累恶行的人家，一定会留祸殃给后代子孙。这一句话，有如现代我们的交通信号灯，绿色通行而红色停止，是不需要证明，自然如此的。如果怀疑这一句话的真实性，恐怕再努力研习易经，也是枉费时间和精力，毫无用处。

占卜得再精准，选择得再正确，也不能保证效果必然良好。这当中的变数，主要是品德修养善或不善。

系辞上传接着一阴一阳之谓道，便指出继之者善也。一阴一阳的相互对应和作用，是万物的根本，我们把它叫做道。继承道的开创万物，便是善。

中国人自古以来，普遍具有高度的上进心，也就是向上心。上和善同音，我们可以说成善进心或向善心。人人都有向善的善进心，不必向外寻求。我们一方面以人为本，一方面以德为本，便是把道德修养看成做人的根本。

系辞下传指出：天地最伟大的德性，是化生万物。圣人最珍贵的，是崇高的地位。凭什么来保持呢？用仁德和道义。人类在食色两种本能之外，还有仁义，成为和一般动物不一样的特性。德本财末、德本才末，对现代人一切向钱看，而又特别重视才能来说，应该显得十分有意义。

以德为本

德本财末

德本才末

一阴一阳之谓道，继之者善也

上（善）进心

向上（善）心

积不善之家必有余殃
积善之家必有余庆

人除了食色本能

还有仁义

六、是一门永续经营的学问

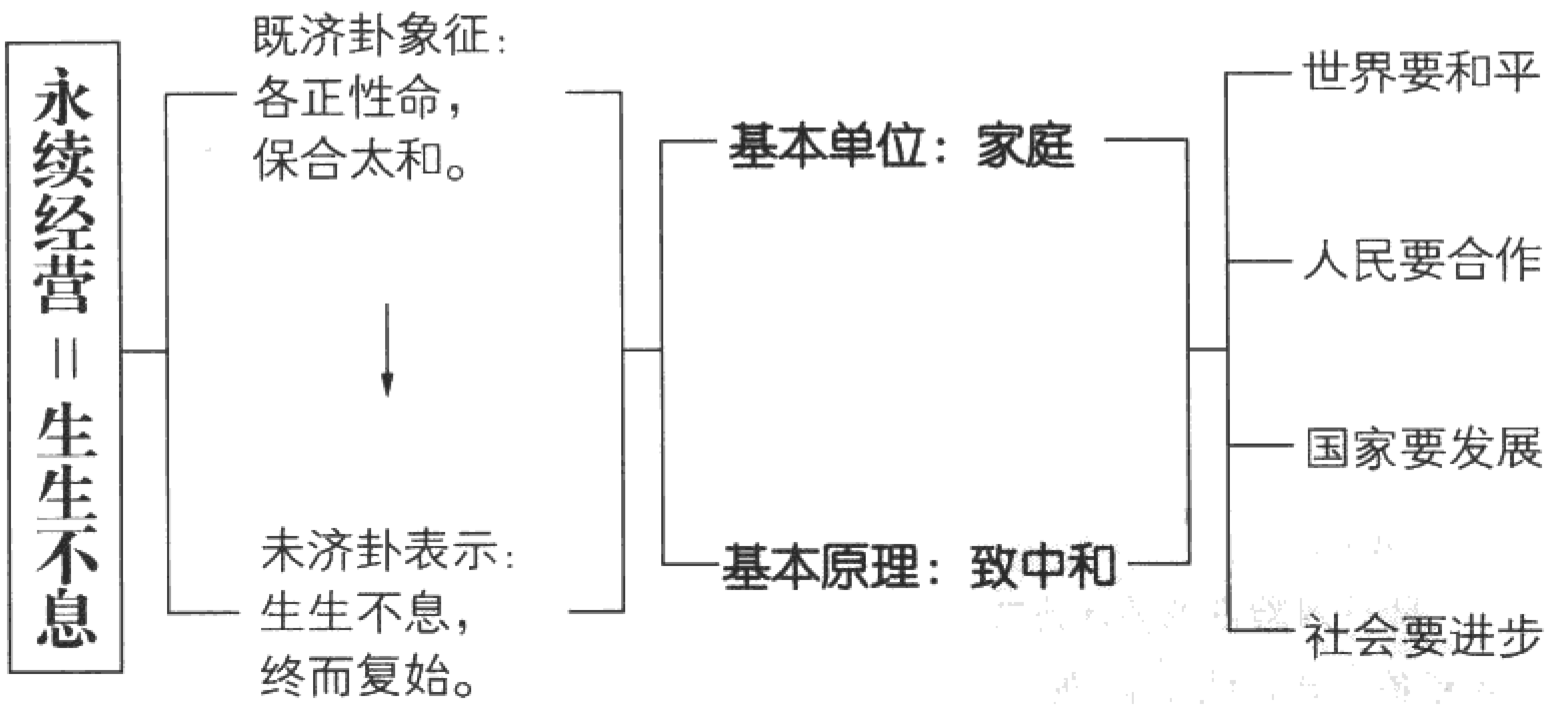
易经的宇宙观，把宇宙看做有机的整体，生生不已。易经的八卦，代表宇宙的大家庭的基本成员：乾象征父亲，坤表示母亲；震为长子，坎为次子，艮为么儿子；巽为长女，离为次女，而兑为么女儿。这乾、坤、艮、兑、震、巽、坎、离，相当于宇宙家庭的一家八口。成员虽然不多，却能够相互交感而继续孳生繁殖，生生不息。

生生不息用现代话来说，叫做永续经营。不但我们这一代要过得好，也要让后代子孙能够过好的生活。今天的环境保护、生态保持、以及节能减耗，都是人类生活永续经营的必要措施。易经指出八卦相乘，化为六十四卦，代表生生不息，基本原则即在“致中和”。

当今地球村时代，和平与发展必须相辅相成，缺一不可。“和”的思想，不能只是一种愿望，祈求或理念，应该落实在现实生活中。唯有“和而不同”，才能有效化解全球化与本土化的冲突和抗争。世界要和平、人民要合作、国家要发展、社会要进步，人类就非努力致中和不可。

近四百年来，由西方主导，大家认为理所当然的价值取向、文化目标、普世要求，已经造成科技发展、经济成长和文明交会失去控制的乱局、致使地球村能源被浪费、自然生态被破坏、社会正义被漠视、弱势族群被欺压。地球村想要永续经营、必须发扬易经的精神，才有希望。

既济卦之后，出现未济卦，象征生生不息，终而复始。天地之大德曰生，人类却需要自己致中和，才能获得天佑。

永续经营＝生生不息
既济卦象征：各正性命，保合太和。
未济卦表示：生生不息，终而复始。
基本单位：家庭
基本原理：致中和
世界要和平
人民要合作
国家要发展
社会要进步

我们的建议

1. 自然界的变化，并非由于外在的动因所造成，而是一阴、一阳的互动、交感，产生的结果。我们是自己的主宰，必须为自己的所作所为，负起全部的责任。

2. 定位就是守分，每一个人都做好自己分内的事情。不应该改变的原则，必须遵循；应该改变的方式，就要适时权宜应变。有所变有所不变，才能精确定位。

3. 未来会变化，主要的控制力量，在于我们自己的心。心想事成的先决条件，在于遵守自然规律。所以敬天、顺天、事天，透过占卜来引发第六感，可以掌握未来的变化。当然，还有若干风险性，必须承担。

4. 心想事成，决定未来的变化。我们透过卦象和卦辞，力求趋吉避凶，以减少“早知道”的遗憾。人生下来就有命，有定数，却可以改变。所以选择自己所要走的路，十分重要。

5. 降低风险性的最佳方式，其实不是买保险，而是提升自己的品德修养，多做善事，多积德。我们的向上(善)心，上(善)进心，最好多加发扬。以德为本，是做人的不二法门。

6. 把一阴一阳之谓道和继之者善也，透过家庭和运作，体会中和之道，以化解全球化和本土化的冲突，促使和平与发展的相辅相成，应该是人类永续经营的有效途径。

第二章　为什么天人可以合一?

天那么高,人这样渺小,
就算有了人造卫星,也很难天人合一。

易传称为十翼,表示有十只翅膀。
明白易传的道理,相当于内外合一。

将外在的世界,纳入人的内心,
用道德精神,来点化理想人格。

透过"人"合"天"的方式,
把人事问题与自然现象合起来看。

从自然天道寻找人类行为的合理途径,
用模拟万物的形态和事理来辅导众人。

天人在我们的内心合一。
人的心中敬天、顺天,自然天人合一。

一、请先了解几个基本概念

“经”的意思原本是织布时纵贯的丝线，横的叫做“纬”。后来引申了“纲纪”，也就是不可以轻易改变的基本原则。汉朝时以“易”(易经)、“礼”(礼经)、“书”(书经)、“诗”(诗经)、“乐”(乐经)、“春秋”(春秋经)为六经。由于乐经早亡，只存五经。

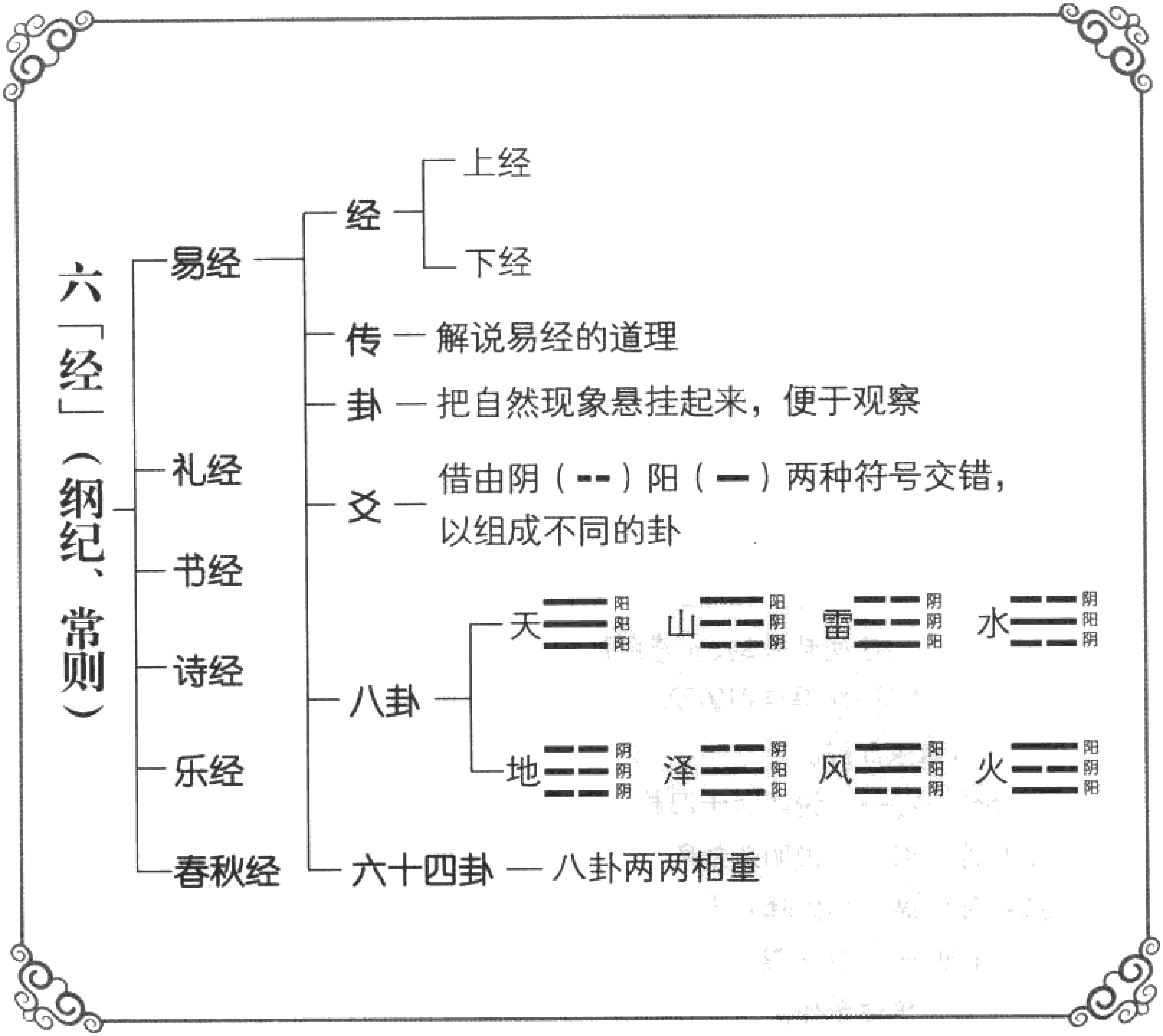
“易经”原名“变经”，大概是担心大家望文生义，知变而不知常，所以改称“易经”。希望大家变易和不易兼顾并重，以求持经达变。坚持原则(经)，却能够因人、因事、因时、因地而通权达变，寻找出合理的平衡点。

“易”中有经也有传，传是用来解释易经的。古人说易经，常把“易传”也涵括在内。

“卦”是悬挂的意思，把宇宙间一切自然现象，用八种符号，也就是八卦来标示，每一种符号可以代表几十种事物。八卦两两相重，形成六十四卦，代表更多的变化。

八卦由三个符号所构成，六十四卦由于八卦两两相重，所以各有六个符号。基本符号只有两个，⚊为阳，⚋为阴。由下向上看，☰阳阳阳代表天，☷阴阴阴代表地，☶阴阴阳表示山，☱阳阳阴表示泽，☳阳阴阴即为雷，☴阴阳阳即为风，☵阴阳阴便是水，☲阳阴阳便是火。所有六十四卦，都由阴(⚋)和阳(⚊)两种符号组合而成，既整齐又美观。

每一个符号，都成为一“爻”。八卦各有三“爻”，六十四卦每卦各有六“爻”；爻的意思，是“交错”。借由阴(⚋)阳(⚊)的交错，构成不同的卦象。

六「经」(纲纪、常则)
易经
经
上经
下经
传 — 解说易经的道理
卦 — 把自然现象悬挂起来，便于观察
爻 — 借由阴（--）阳（—）两种符号交错，以组成不同的卦
八卦
天 阳 阳 阳
山 阳 阴 阴
雷 阴 阴 阳
水 阴 阳 阴
地 阴 阴 阴
泽 阴 阳 阳
风 阳 阳 阴
火 阳 阴 阳
六十四卦 — 八卦两两相重
礼经
书经
诗经
乐经
春秋经

二、学易经最好先研读易传

易传是用来阐述、解释易经的，分为七个部分：

1. 彖传上下两篇——易经六十四卦，每卦都有“彖曰”，也叫做“彖辞”。彖是断的意思，彖辞用来论断一卦的卦象、卦德和六爻的排列。

2. 象传上下两篇——每卦的“彖曰”后面，紧接着是“象曰”，称为大象，总论这一卦的象。每一卦有六爻，爻辞后面的“象曰”，叫做小象，分论这六爻的象。象的功能，在于模拟万物形态和事理。

3. 系辞传上下两篇——系的意思是联络，把易道的义理，联系起来，相当于易经的总论或通论，并不局限于哪一卦或哪一爻。上篇以形而上的道体为主，下篇以形而下的器用为主，合起来可以称为“易大传”。

4. 文言传一篇——乾卦和坤卦，是六十四卦的第一和第二卦，称为“易的门户”，其余六十二卦，都由这两卦互动、交感所形成。易道变化、阴阳交易，都以乾坤为本。这两卦的卦辞和爻辞，显得特别重要，所以各加文言传，详细加以解释，很可能是后世易学家的见解，辑录而成。

5. 序卦传一篇——说明六十四卦的次序和排列的理由。

6. 说卦传一篇——说明八卦所代表的意义，以及八卦相重的由来。

7. 杂卦传一篇——解释六十四卦的卦名。

以上七个部分，一共十篇，称为“十翼”，表示易学起飞的十只翅膀。相传为孔子所作，也有人说是集体创作。

易传（十翼）

- **象传**（上、下）
  - 象是断的意思
  - 每卦都有“象曰”，又称“象辞”
  - 论断卦象，卦德和六爻的排列
- **象传**（上、下）
  - 象表示“像”的意思
  - 卦象为大象，爻象为小象
  - 用来模拟形态和事理
- **系辞**（上、下）
  - 系是“联络”、“联系”的意思
  - 上篇以形而上的道体为主
  - 下篇以形而下的器用为主
- **文言** — 乾卦和坤卦，各加文言传，仔细加以解说
- **序卦** — 说明六十四卦的次序
- **说卦** — 说明八卦所代表的意义，以及八卦相重的由来
- **杂卦** — 解释六十四卦的卦名

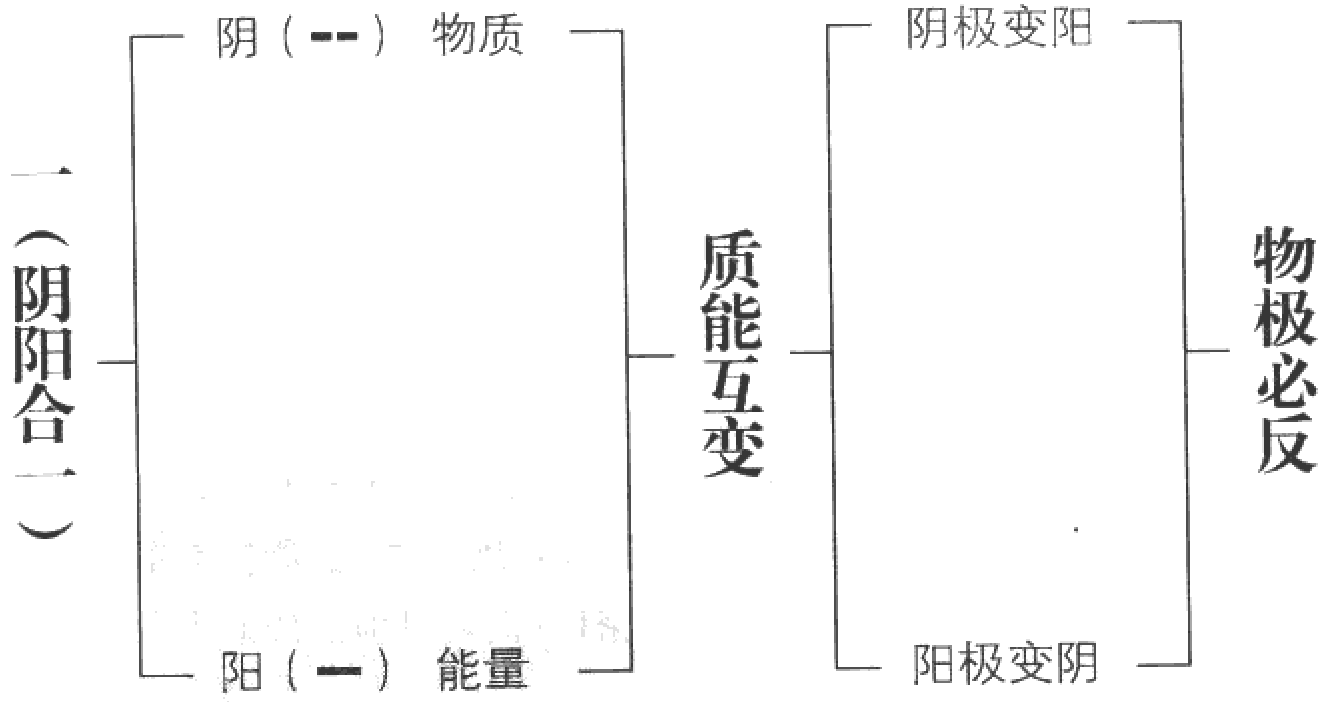
三、阴阳两种符号合而为一

相传伏羲氏是远古时代，一位非常喜欢动脑筋的人。他十分好奇："宇宙万象，为什么这样有秩序?"他用心观察自然界的现象，发现白天、晚上，然后又白天、晚上，好像永远不会搞错；海水高涨，然后逐渐退回原位，又再度高涨，接下来是退潮；草木成长、枯萎；人类出生、死亡，无不井然有序，是不是有一种巨大的力量在操控它呢?

伏羲氏没有提出"主宰神"的观念，也没有意识到"外太空"的指使。他假设有一种强大的动能，驱使万物做出如此有规律的变动，并且用一根棍子，画一条直线，造出一个(⚊)的符号，来代表这一种强大的动能。

然而，他的观察、体会和反思，使他很快否定了自己的假设。因为每天升起和降落的太阳，应该是同一个；今年的春、夏、秋、冬，也好像是去年重现。他觉得宇宙的变动，绝不是单一的力量能够造成的。于是，他把木棍折断，画一条中间断裂的线，造出另一个(⚋)的符号。后人把(⚊)称为阳，将(⚋)称为阴。

阴、阳合起来说，代表一种巨大的动能，分开来看，又表示两种不同性质的动能。用现代话来说，⚋代表物质，⚊表示能量。由于质能互变，动起来是⚊，静下来便成⚋。说阴阳是一，可以；说阴阳是二，也未尝不可。我们把它称为一之多元，把"一"和"多"合起来想，不分开来看。由于一内涵二，所以合起来是一，分开来便成为二(多)。这种观念，对中国人的思维，有很大的影响。

一(阴阳合一)
阴(--) 物质
阳(—) 能量
质能互变
阴极变阳
阳极变阴
物极必反

四、八卦代表静态自然现象

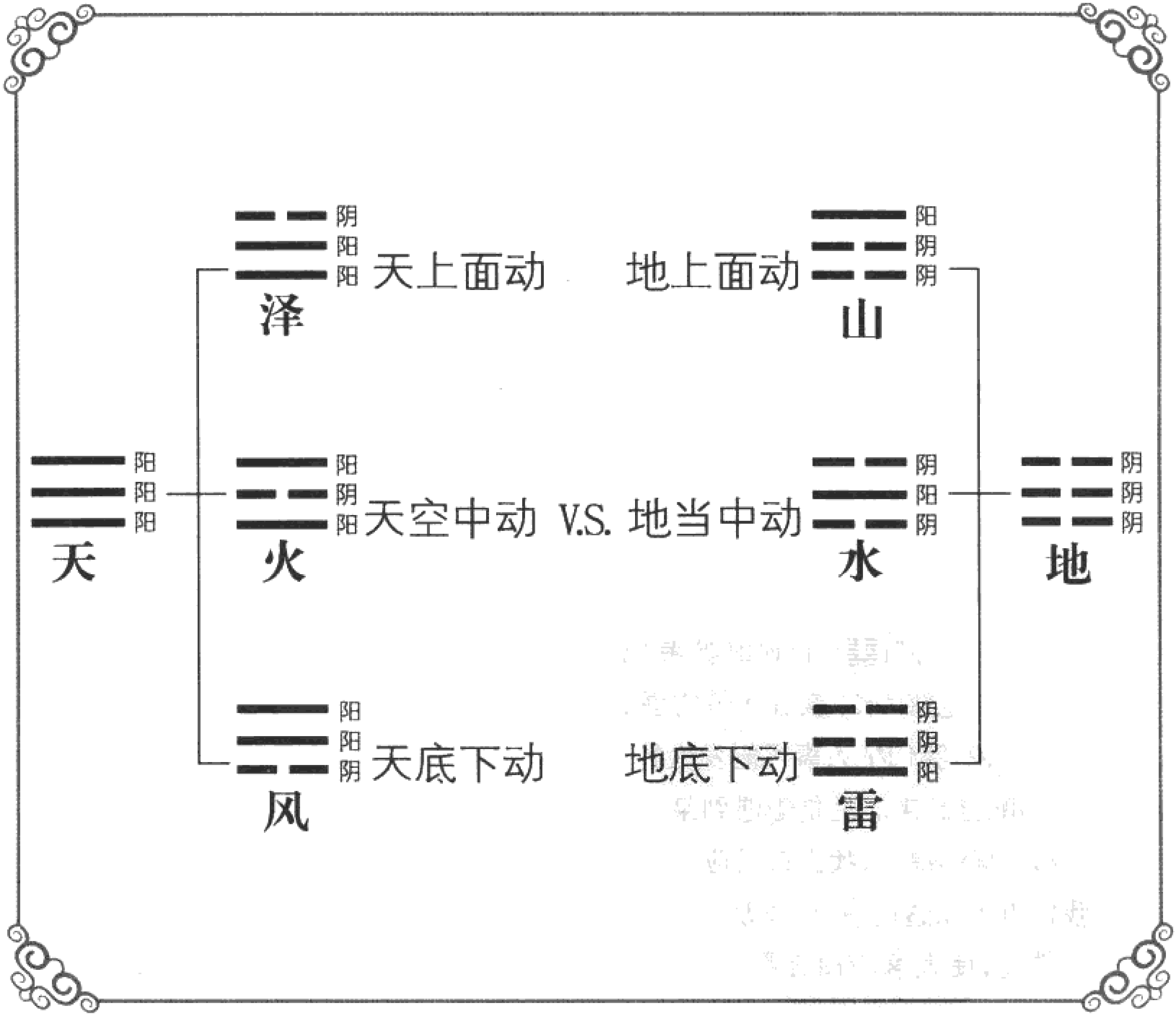
“易”字是变化、变革、变易的意思，透过模拟天地变化的自然现象，来精研周而复始、生生不息的生命过程。伏羲氏观察自然现象，抬头看见高高在上的天，发现天上没有任何物质，否则受到地心引力，必然向下坠落。因此用三个阳的符号，来代表天(☰)。

他低下头来，看到地上充满了物质。为了天地相对应，他用三个阴的符号，来表示地(☷)。

天(☰)地(☷)的代表符号定下来之后。他发现天(☰)有三种可能的变化，分别为天上面有动静，天空中有动静，以及天底下有动静。同样发现地(☷)也有三种可能的变动，分别为地上面动，地中间动，地底下动。

他用☷表示地，于是☶就成为地上面动的象，只有山在地面上动，所以☶代表山。地中间动是☵，表示水在地当中流动。☳表示地下面动，那就是雷，好像在地下震动。山(☶)、水(☵)、雷(☳)和地(☷)关系密切，也就是地上面动为山，地当中动为水，地底下动为雷。

天底下有树木，风一来树木摇动，所以天底下动(☴)为风，天空中一片红色的火焰，表示火烧得很旺，所以天空中动(☲)为火。最难想象的应该是天上面动。那时人造卫星尚未问世，飞机也还没有影子。谁能知道天上面有什么景象？我们看到湖泽，由上往下看，看出天的倒影，好像天在湖泽的水下，而泽在天上动。因此用泽来表示天上动(☱)，实在是有趣的巧思。

阴
阳
阳
天上面动
泽
阳
阴
阴
地上面动
山
阳
阳
阳
天
阳
阴
阳
天空中动 V.S. 地当中动
火
阴
阳
阴
水
阴
阴
阴
地
阳
阳
阴
天底下动
风
阴
阴
阳
地底下动
雷

五、依天道求人类生活法则

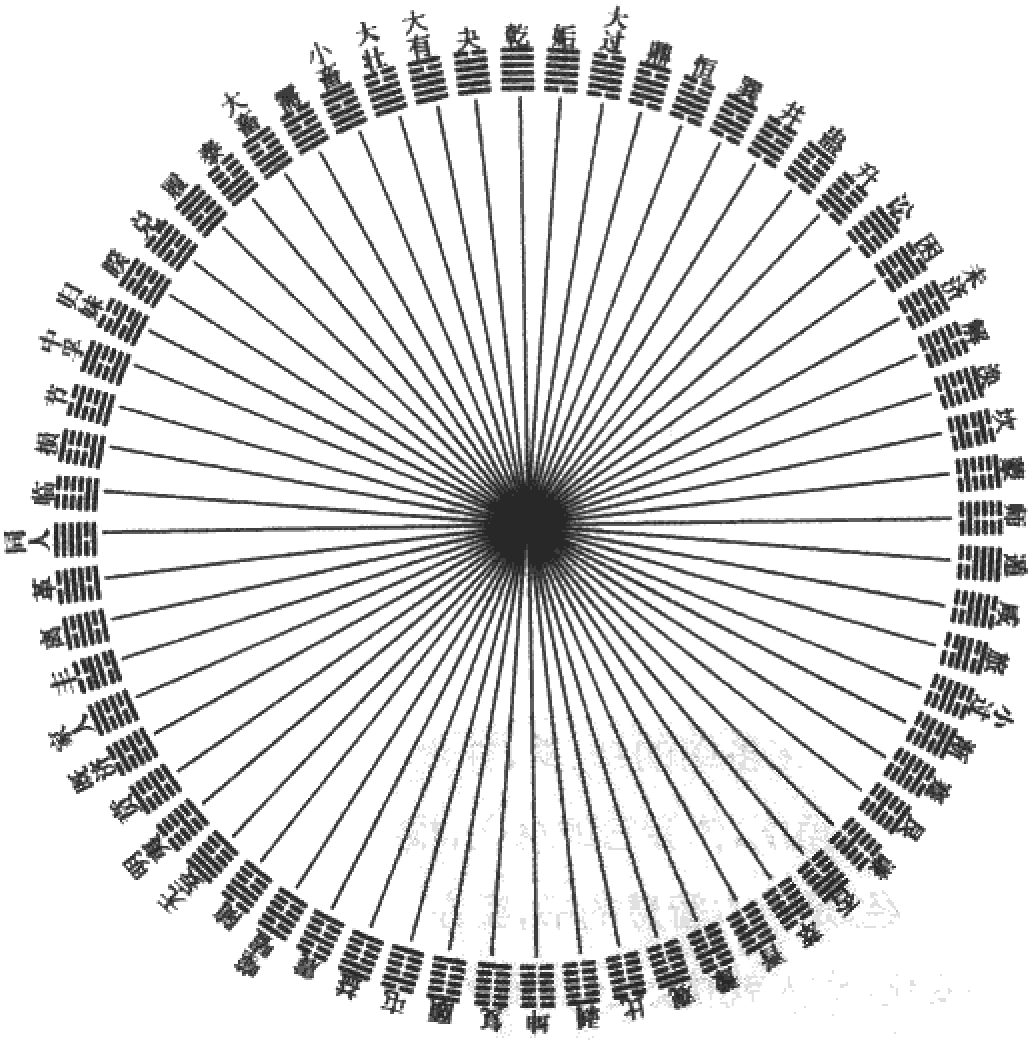
八卦(☰、☷、☴、☲、☱、☳、☵、☶)代表宇宙间最常见，与人类生活最具密切关系的八种静态自然现象。将八个基本卦两两相重，由于上下两卦发生互动、变通、交易的关系，产生六十四种不同的人事变化。

从自然天道(天)，寻觅人类行为(人)的合理途径，便是易经(传)所揭示的天人合一。

天下万事万物，实际上却都脱离不了自然律的支配。人类向自然学习，找出正确的生活法则，应该是一条合理有效的途径。我们以八卦两两相重所造成的六十四卦，来代表六十四种人事变化的类型，将古圣先贤所累积的宝贵人生经验，透过卦辞和爻辞，呈现出来，提供大家作为参考。当我们觉得泰然自若时，赶紧查阅“泰”(䷊)卦，以求持盈保泰；当我们陷入否的状态时，必须查阅“否”(䷋)卦，才有可能否极泰来；打仗时遵循“师”(䷆)；诉讼时参考“讼”(䷅)卦，都是天人合一的实际应用。依天道寻找人事的化解之道，实在十分方便。

反过来说，我们把人事可能发生的现象，归纳成为六十四种类型，把它和六十四卦，适当地配合起来。凡是遭遇到某一类型的人事问题，便寻找相对应的那一个卦。从卦辞和爻辞的提示，找出自己应当采取的因应方式。

我们也可以透过占卜，发现自己的处境，寻找趋吉避凶的方法，或者透过占卜，来施行教化，使大家明白在哪一种人事状态，必须依循哪一种自然规律，以求天人合一。

六十四卦

六十四卦代表六十四种不同的人事变化，每一卦都有合乎天道的自然定律。

从自然天道（天），寻觅人类行为（人）的合理途径，即为天人合一。

透过占卜，发现自己所处的状态，或者施行教化，以天人合一的方式，来获得合理的正当对应方式。

六、效法天地变化启发智慧

系辞下传记载:伏羲氏抬头观察日月星辰等天象,低头观察地形高下升降的法则。观看飞禽走兽身上的纹理,以及适宜生长在地上的植物。他透过阴(--)阳(—)两种符号,观象设卦。由基本的八卦,两两相重而生六十四卦。每一个重卦,有六爻。六十四卦合起来,总共三百八十四个爻。卦象符号,用以反映宇宙和人生的复杂变化。古圣先贤,在这种变化中,归纳出不容易改变的自然规律,作为判断吉凶悔吝的标准。因此逐渐寻觅人生行为的准则,做为大家日常生活的重要参考。

天所显示的,是"高明",无所不覆。人所秉持的,是"智慧",能活用经由学习而来的知识。地所表现的,是"博厚",无所不载。人居天地之中,为天地所生,也成为天地间的一分子,最好效法天地的变化,启发自己的智慧。《易经》透过卦、爻的符号,以及卦辞、爻辞,来象征天地的变化。这些变化多端的卦、爻,并没有十分清楚的解说,提供我们很大的思考空间,可以从不同的角度,体会它的意义,根据不一样的需要,来发挥它的功能。从这个层面来看,《易经》是一本智慧的书,实在当之无愧。

系辞上传说:天地产生各种变化,圣人就仿效它。天上垂示各种天象,显示吉凶的征兆,圣人就模仿它。凡是顺应天道的人,上天必然加以佑助。但是天助己助者,一切仍然要靠自己的努力。诚心诚意和天地感应,自然比较容易获得上天的指点。通过反省,逐渐改善自己,最有效。

效法天地

天高明，无所不覆；
地博厚，无所不载。
人效法天地，才能开启自己的智慧。

易经透过卦爻的符号和卦辞爻辞，
来象征天地的变化。

人必须发挥自己的思虑能力，
培养良好的思虑习惯，发挥自由思虑的能力。

启发自己的智慧

我们的建议

1. 人生观的最高境界，即为天人合一。易经研究宇宙人生的道理，由自然规律，推演出人事法则，用简易的方法，阐明宇宙的变易规律，现代仍然可以沿用。

2. 八个基本卦，把宇宙间常见的自然现象，用八种符号来表示。我们用天上面动、天空中动、天底下动；地上面动、地当中动、地底下动，配合天地两卦来想象，很容易想出泽、火、风；山、水、雷的形象，十分方便。

3. 要明白易经的道理，先研读易传。透过十翼的解说，知道天地间任何一种东西，都由阴(--)阳(—)造成。阴阳两爻，贯穿六十四卦，很容易天人合一。

4. 彖、象、系辞、文言、说卦、序卦、杂卦，都在说明卦的意思。这些观念，自伏羲、神农、黄帝、尧、舜、禹、汤、文、武、周公，到孔子集其大成。一直到现代都一脉相传，我们可以说是易经的民族，十分特别。

5. 宇宙是一个大生命，人是这个大生命当中的一个小单位，生存发展的原理，完全相同。天人合一的共同原理，即在一阴一阳之谓道。人应该法天、敬天、顺天，才能致中和。

6. 易经的文句，有很多不明白，不清楚的地方，正好留给我们很大的思虑空间。依据不同的需求，做出不一样的解释，只要合理，彼此都应该尊重，互相观摩切磋。

第三章　为什么需要合理定位?

位指空间、身份、地位,
由下而上,一阶段一阶段向上提升。
每一阶段,都有合适的身份和地位,
做好自我定位,便是我们常说的守分。
万事万物,若是分成六大阶段,
分别以动、入、深、显、静、代来考察。
配合每一段的实际状况,
采取合理的必要措施,自然顺利发展。
时、位和事物的性质,这三种要件,
我们可以利用两个数字,来加以标示。
不但明确定位,一目了然,
而且开启了"把二看成三"的智慧。

一、时与位是变化两大要件

时间和空间，我们通常合起来称为“宇宙”。四方上下叫做宇，古往今来便是宙。易经不这样说，却用“时”和“位”来描述。时和时间的差别比较小，位和空间则有相当大的不同。易经的位，和“物”合在一起，没有物的存在，我们认为空间是没有必要加以讨论的。

物离不开时位，然而同时未必同位。我们说是立场不一样。同样一件事情，只要立场不一样，看法就不相同。

系辞上传一开始就说明“天尊地卑，乾坤定矣”。乾是天，坤为地；天地即乾坤，乾坤也就是天地。乾(☰)为纯阳，坤(☷)是纯阴，代表八卦这个易经大家庭中的父母，成为一家之主。后来演变成男尊女卑，完全是望文生义，不求甚解而又自以为是的不良后果。

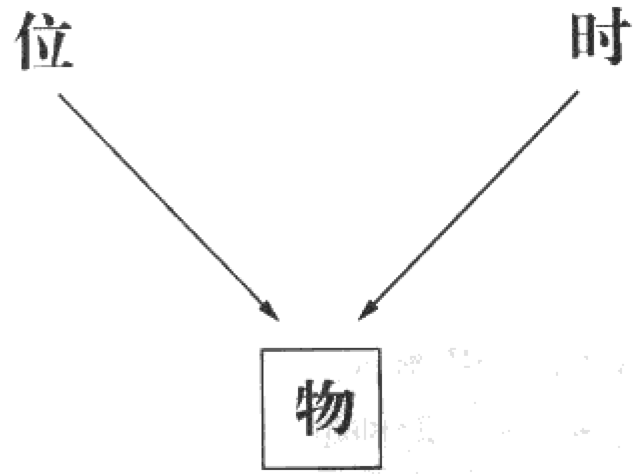
位有高低，高的不一定贵。高贵表示既高又贵，并不是凡位高的必定贵。低贱表示既低又贱，不一定低就是贱。两个字相连接，各有各的意义，合起来又是另一种意思。千万不要合久了，就忘记分开的解释。

天尊地卑，和贵贱没有关系。男尊女卑，表示男女同权不同质，平等是平等，仍然各有特性，不容忽视。

时、位一改变，物就必须做出合理的调整。以此类推，人事要以时、位为背景，才能够判断是非。离开时、位，就没有是非可言。人事要不要调整？应该怎样调整？最好看时、位的变化，寻找合理的平衡点。定位、正位、当位的重要性，我们从现在开始，就要逐渐加以说明。

位比空间复杂，
身份、地位、立场，
都要考虑在内。

时和时间很相近，
细分时机和情势，
时势可合也可分。

离开物，时位没有意义。
离开时位，人事很难分辨是非。
时位一改变，人事就要做合理调整。

二、一画开天是定位的开始

我们虚拟一下,人类最原始的时代,最常说的,是哪一句话?应该是“你在哪里”,对不对?

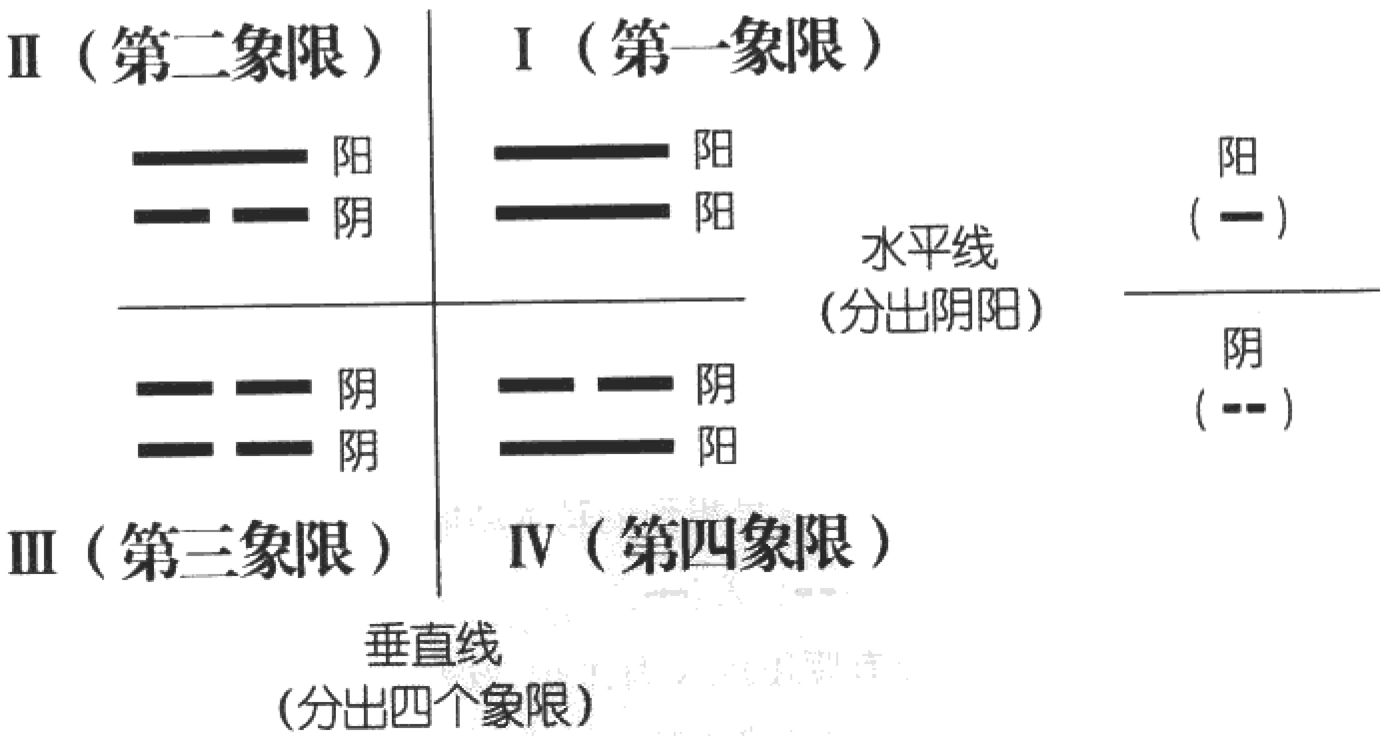
因为人类是群居的动物,单打独斗,根本不是其他动物的对手,所以聚众共事,同心协力,实在十分必要。

为了找到对方,我们必须发出“你在哪里”的讯号。对方要正确回应,自非明确定位不可。

伏羲氏一画开天,用现代话来说,便是画一条水平线。把三百六十度的空间,一下子分成了两个一百八十度的空间:水平线以上为阳,用“⚊”这个符号来代表;水平线以下叫做阴,用“⚋”这个符号来表示。

刚开始觉得很方便,很快就可以找到对方所在的位置。不久就觉得不够用了,于是加上一条垂直线,成为四个象限,也就是四象。阴(⚋)和阳(⚊)称为两仪。仪的意思是仪态,阴(⚋)和阳(⚊)表示两种相对的仪态,也就是我们常说的“样子”。两个阴重叠在一起,成为老阴(⚏)。阴极生阳,老阴会变成少阳(⚎)。变的时候,由于易气从下往上走,所以先把下面的阴爻变成阳爻。阳极成阴,老阳会变成少阴(⚍)。变的时候,同样由下往上,先把下面的阳爻变成阴爻。这样,我们就从原先的阴阳两位,变成老阳、少阴、老阴、少阳四位,叫做四象。

阴阳称为两仪,两仪交易,阴爻变阳爻,阳爻变成阴爻,结果形成四象。一画开天之后,人们把空间愈分愈细,对于寻找定位,愈加精确而方便。于是我们想起了:原点。

Ⅱ（第二象限）
阳
阴
Ⅰ（第一象限）
阳
阳
水平线
(分出阴阳)
阳
(—)
阴
(--)
阴
阴
阴
阳
Ⅲ（第三象限）
Ⅳ（第四象限）
垂直线
(分出四个象限)

三、太极是天人合一的原点

现代社会，愈来愈复杂，以致到处都洋溢着"回归原点"(Back to Basic)的诉求，希望借由化繁为简，找到单纯的原点；厘清思绪，弄清楚原本的真正意义，重新出发。

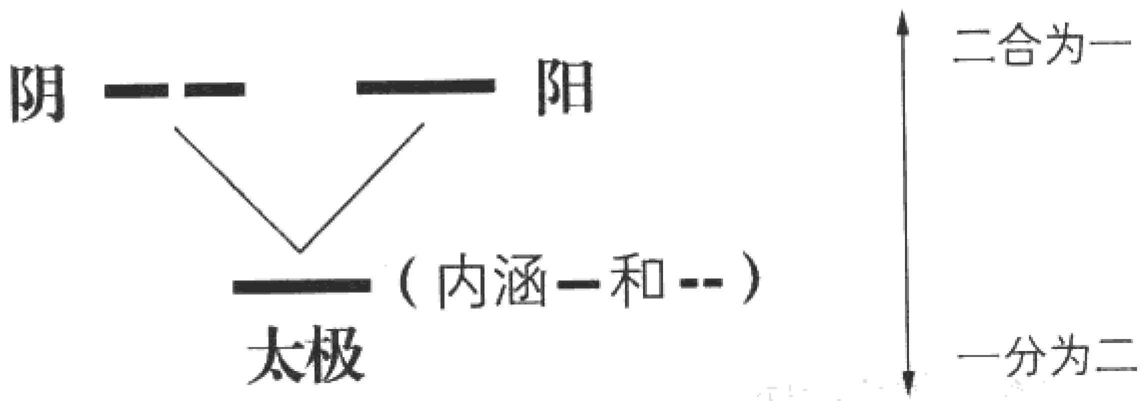
天人合一的起点，也就是万事万物的原点，我们把它叫做"太极"。"太"这个字，由"大"和"、"组合而成，"大"极了，加上"、"(小)极了，就称为"太极"。好比我们家里，有这么一个人，大起来比谁都大，小起来比谁都小，我们就把她称为"太太"。

太极了，大到其大无外，够大了吧！小极了，小到其小无内，也够小了吧！它既没有固定的形状，也没有一定的功能。当然，原本也没有名称，姑且把它命名为太极。

系辞下传说：天下之动，贞夫一者也。意思是天下万事万物的所有活动，都是取法于太极。其中的"—"，代表伏羲氏最早想到的基本动能。后来发现这个基本能量，内涵两种相对的力量，分别称为阴(--)、阳(—)。

太极和阴阳，是合一的。没有阴阳就没有太极，没有太极也就没有阴阳。"—"是太极，阳(—)和阴(--)也都是太极。我们可以说阳爻(—)原本就包涵了阴爻(--)，因为阴爻(--)中间有一个空隙，表示"折断了的阳爻"。这样看起来，太极是阳爻(—)和阴爻(--)二合为一；而阴爻(--)和阳爻(—)则是太极分化而成，叫做一分为二。阴阳既能合一，又能分化为多元，所以称为一之多元，把一和多合起来看。

阴、阳都是太极变化而成的

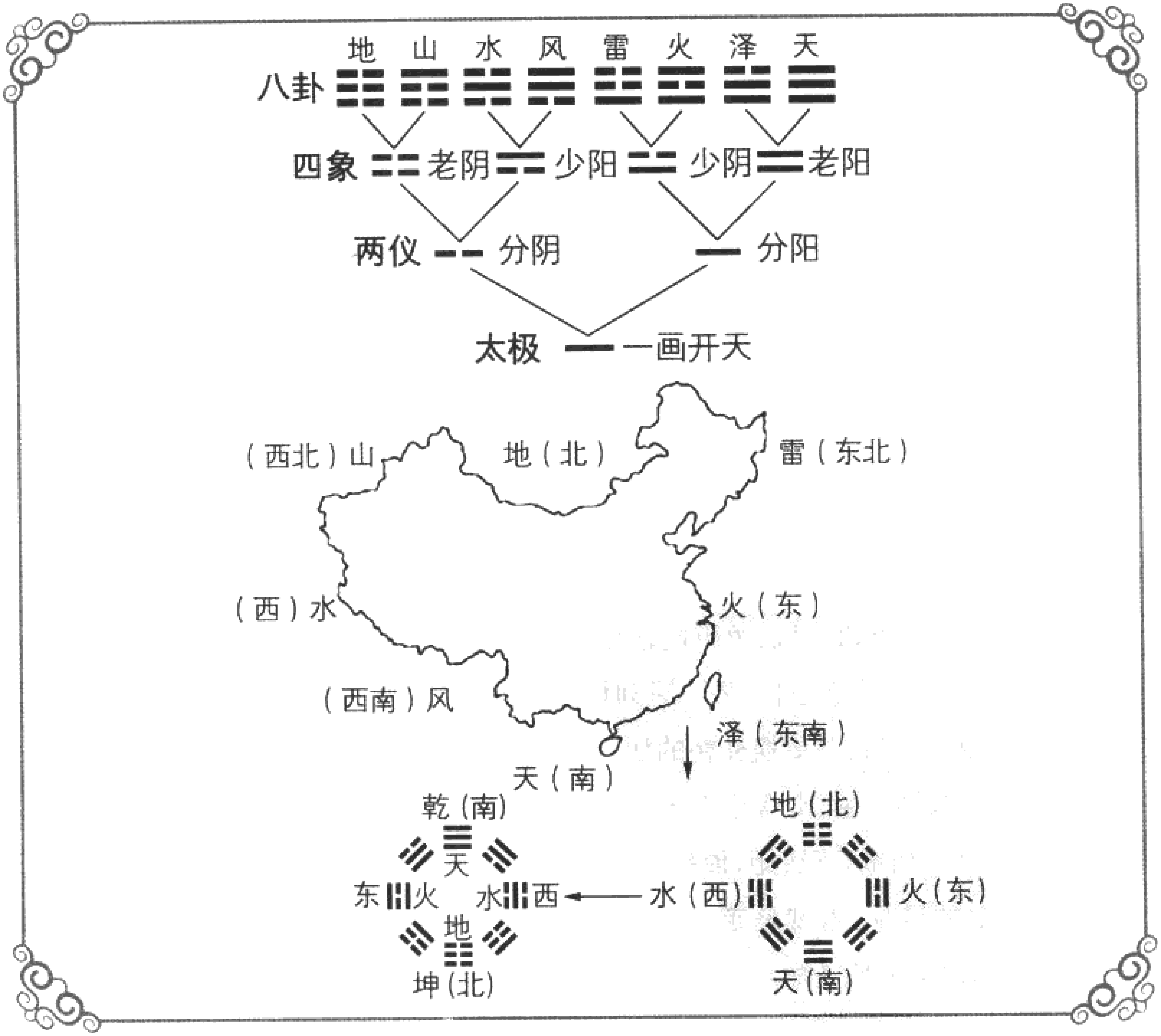
万事万物变化的取法对象
天人合一的共同原点

四、先天八卦配合中国方位

伏羲氏想到太极的时候，连带两仪、四象、八卦的概念，也十分清晰。换句话说，太极、两仪、四象、八卦，乃至于后续的十六卦、三十二卦、六十四卦都同时出现。

中华民族发源于古代的中原地区，算起来都是北方人。为了照顾南方广大的同胞，君王必须面向南方而坐，所以一眼看出去，就看到天；回头看自己的座位，才是地。因此天南地北，便成为正当的方位。太阳由东方升起，一片火红，火在东，自然一目了然。一江春水向东流，我国的水流，发源地在西边，向东流是十分自然的现象。东南沿海，用泽来表示；西北多山，以山为代表；西南多风，而东北多雷，正好和伏羲氏的先天八卦的方位相配合。

太极一分为二，形成阴(⚋)阳(⚊)两仪。阴可以和阴互动，阴也可以和阳互动。反过来看，阳可以和阳互动，阳也可以和阴互动。依据排列组合的结果，形成老阳(⚌)、少阴(⚍)、少阳(⚎)、老阴(⚏)四象。如果画成四个象限，那就稳定而难以发展。我们画成树状，表示可以持续向上发展，含有生生不息的精神。老阳和阳互动，成为天(☰)；和阴互动，即为泽(☱)。少阴和阳互动，变成风(☴)；和阴互动，便是水(☵)。少阳和阳互动，造成火(☲)；和阴互动，形成雷(☳)。老阴和阳互动，就是山(☶)；和阴互动，即是地(☷)。天、地、水、火、风、雷、山、泽这八种自然现象，成为人类生活的基本条件。伏羲画卦，到三爻为止，值得我们深思。

地 山 水 风 雷 火 泽 天
八卦
四象 老阴 少阳 少阴 老阳
两仪 分阴 分阳
太极 一画开天
（西北）山
地（北）
雷（东北）
（西）水
火（东）
（西南）风
泽（东南）
天（南）
乾（南）
天
东 火
水 西
地
坤（北）
地（北）
水（西）
火（东）
天（南）

五、重卦六爻表示六大阶段

我们把伏羲氏所画的八个基本卦，配合我国地形，所构成的八卦，称为先天八卦。便是相对于周文王把八卦两两相重，构成六十四卦，所造成的后天八卦。

八卦原本由三个爻组合而成，周文王把两个基本卦重叠在一起，形成每卦六个爻。用意是每一个人、事、地、物，都可以产生变化。我们把它划分成六个阶段，来加以观察、分析和比较，应该更容易了解和掌握未来的变化。譬如乾卦，原本只有三横，再加上三横，成为六横(䷀)；坤卦原本只有三条中断线，再加上三条中断线，便成为六条中断线(䷁)。其余六十二卦，都依此类推。

这六爻的次序，和“易气由下生”一样，从下往上计算，所以最底下为第一爻，表示第一阶段，然后依次向上，分别为第二爻、第三爻、第四爻、第五爻和第六爻，也就是第二阶段、第三阶段、第四阶段、第五阶段以及第六阶段。我们用“动”(万物始生的状态)、“入”(阴阳化合的状态)、“深”(深刻稠密的状态)、“显”(显现于外的状态)、“静”(止息固定的状态)、“代”(更换交替的状态)来表示演变进化的历程。

孔子自述他的一生，十有五志于学，三十而立，四十不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩，便是划分为六个阶段，分别加以明确定位。

有了明确的目标，也就是定位，我们一方面知所努力，一方面也找到检核的标准，按部就班，逐渐完成使命。

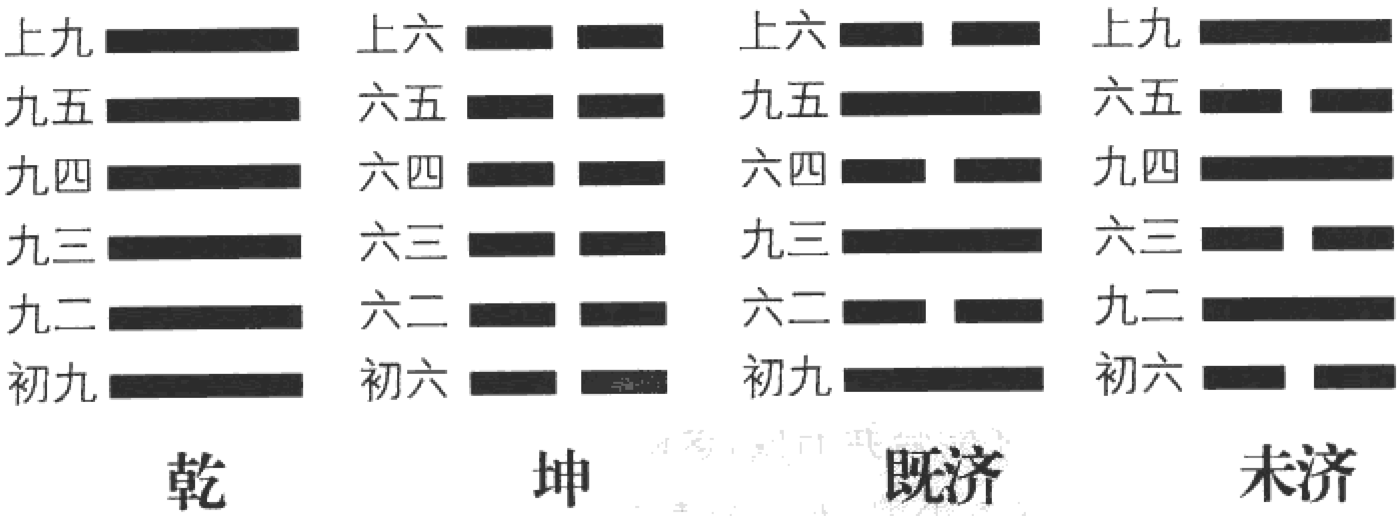
6 七十而从心所欲，不逾矩	**第六爻（代）**——更换交替的状态
5 六十而耳顺	**第五爻（静）**——止息固定的状态
4 五十而知天命	**第四爻（显）**——显现于外的状态
3 四十而不惑	**第三爻（深）**——深刻稠密的状态
2 三十而立	**第二爻（人）**——阴阳化合的状态
1 十有五而志于学	**第一爻（动）**——万物始生的状态

六、把时位和性质合起来看

六十四卦，每卦六爻，由下而上，分别称为初、二、三、四、五和上爻。可以说把“时”和“位”合在一起，也就是将初、二、三、四、五、末的时，和下、二、三、四、五、上的位，合并起来。取初舍末，表示事物开始时的时比位重要，而用上不用下，则表示终了时，位比时更为重要。因为时和位的六大阶段，二、三、四、五是共通的，只有初、末和上、下的说法不一样，而初、末代表时，上、下表示位，不采取初、末或上、下的对应，却说成初、上，虽然不相对，却巧妙地涵盖了时和位，两者并举。

时（初、二、三、四、五、末）和位（下、二、三、四、五、上）之外，还需要了解事物的性质，是阴或是阳。用两个数字，来表达时、位、性质三样要件，对我们中华子孙来说，开启了“把二看成三”的智慧。我们常常在正、反，上、下和对、错之外，产生第三种说法，那就是“不正不反”、“中间”和“很难讲”，实在十分灵活。

上经的最初两个卦，乾卦六爻，用初九、九二、九三、九四、九五、上九来表示。易经的阳爻，用九来代表，所以乾卦从第一爻到第六爻，全部都是九。初爻时最重要，所以先说初，再说九。末爻位最要紧，因此先说上后说九。其余四爻，先说性质，然后才标示时位。易经的阴爻，以六为代表。坤卦六爻，分别为初六、六二、六三、六四、六五和上六。其余六十二卦，都是阴爻和阳爻交错出现，应该如何用两个数字来标示，必须多多练习，务求十分熟练。

上九
九五
九四
九三
九二
初九
乾
上六
六五
六四
六三
六二
初六
坤
上六
九五
六四
九三
六二
初九
既济
上九
六五
九四
六三
九二
初六
未济

我们的建议

1. 人生在世，最重要的事情，莫过于提升自己的道德修养。由于年幼无知，必须分阶段进行。我们分成六大阶段，各有定位，比较容易逐步提升，循序渐进。

2. 六十四卦各有六爻，依爻的性质，阴爻分别标示为初六、六二、六三、六四、六五和上六。阳爻则标示为初九、九二、九三、九四、九五和上九，必须熟练。

3. 一、三、五、七、九为奇数，属阳。这五个数字当中，九最大，用来表示阳爻的性质。因为阳的性质，是向外扩展，所以九是老阳，用来表示阳爻，十分合适。

4. 一、二、三、四、五是生数，一只手掌伸出来，便已具备。六、七、八、九是成数，必须伸出两只手掌，才能合并而成，这四个数字当中，六和八属阴，七和九属阳。七比九小，所以七代表少阳，而九代表老阳。

5. 六和八属阴，是偶数。由于阴爻的性质，是收缩，六比八小，显示收缩得比较紧，所以八是少阴，而六反而是老阴。我们用九代表阳，以六表示阴，会有阳胀阴缩的意思，果然把性质表达得很清楚。多多练习，自然熟悉。

6. 易经每一卦由下向上，依次为初、二、三、四、五、上六位，分别代表六个变化阶段的状态。我们当然不能固定地把所有事物都做出这样的划分。但是八九不离十，做一种概括性的区分，应该是妥善的定位方式。

第四章　能预测未来的变化吗?

伏羲氏完成了八卦的符号，
原本的用意是为了造字。

周文王和周公重卦写爻辞，
用来阐述建国育民的哲理。

为了逃过被纣王迫害的劫数，
不得不以神道设教，利用占筮。

孔子深知占筮的目的不在问结果，
而是指引大家应当如何才妥善。

我们不应该成为听天由命的命定人，
却应该知命，来决定自己的正当途径。

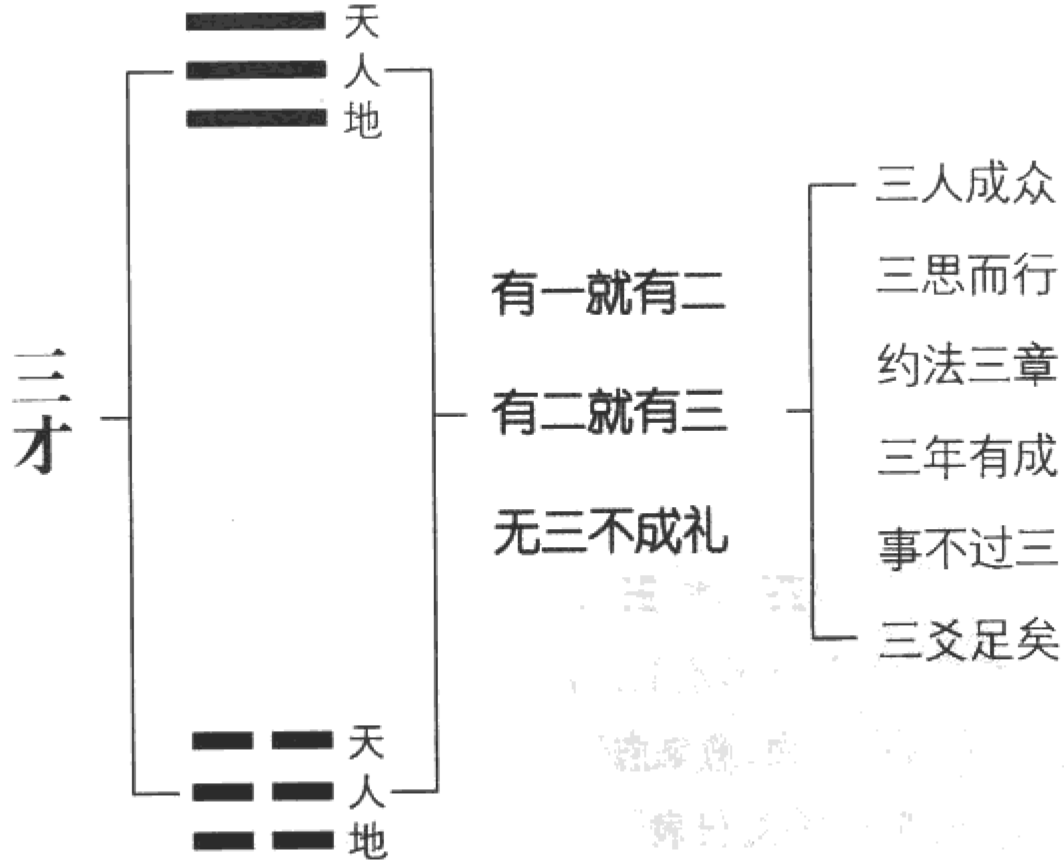
孔子提倡不占而已矣！
鼓励大家发扬易理，遵循大道而行。

一、伏羲氏画三爻卦的启示

中华民族在黄帝以前，历经渔猎、畜牧、农耕的阶段。相传伏羲氏是畜牧时期的开创者，教导人民驯养牛羊牲畜，过着比较安定的日子。那时候还没有文字，伏羲氏画卦，很可能是为了方便记事，和创造文字有密切的关系。

他首先一画开天，用最简单方便的“⚊”，代表万事万物的根本。依现代的观点，宇宙万象错综复杂，变化无穷，而且永不停息。控制宇宙的机制，必须十分单纯而简易，否则无法达成这样的功能。然后分阴“⚋”分阳“⚊”，告诉我们一切都出于阴阳的互动和变化。他把阴爻和阳爻，两两相重，造成老阳(⚌)、少阴(⚍)、老阴(⚏)、少阳(⚎)四象。再进一步，画出天(☰)、地(☷)、水(☵)、火(☲)、雷(☳)、风(☴)、山(☶)、泽(☱)八卦。为什么不再画四爻卦、五爻卦呢？

因为他抬头看到天，低头看着地，中间有万事万物，而以人为代表。三爻卦的上爻，若是表示天；下爻如果表示地，则中间那一爻，可以用来表示人。构成天、人、地三才，也就是宇宙的三个主要因素。如果再增加一爻，变成四爻卦，不但增加复杂的程度，而且不如三爻卦合理。三爻卦一共三爻，不是阴多阳少，便是阳多阴少，很容易变化。不像四爻卦那样，若是阴阳数目相同，平衡稳定，反而不容易产生变化。三爻卦告诉我们：“无三不成礼”。“三人成众”，通过“约法三章”，加上凡事“三思而行”，必能“三年有成”。事不过三，三爻卦足矣！

天
人
地
三才
天
人
地
有一就有二
有二就有三
无三不成礼
三人成众
三思而行
约法三章
三年有成
事不过三
三爻足矣

二、三爻卦对现代人的警惕

伏羲氏的时代，人类的生活原始而简朴；天地之间的景象，十分单纯，没有什么人造的器物，显得很简单。

现代社会，充满了人为的东西。我们想到回归原点，最好对三爻卦做一番反思，看看有什么值得警惕的地方。

首先，三爻卦除了天是纯阳(☰)、地为纯阴(☷)之外，其余六卦，不是阴多阳少，便是阳多阴少，形成阴阳不平衡的局面。我们不要忘记：天地之间，如果没有矛盾，就不可能产生变化，也就不会进步。我们不但不能够害怕矛盾或消除矛盾，反而应该面对矛盾，设法化解。说得难听一些，有时候还要制造一些矛盾，以促进变化。

阳多阴少的卦，称为阴卦，一共有三个：泽(☱)、火(☲)、风(☴)。阴多阳少的卦，叫做阳卦，一共也有三个：山(☶)、水(☵)、雷(☳)。阴卦多阳、阳卦多阴，提醒我们少数贤明的人士，远比多数脑筋不清楚的人，来得重要。我们过分相信“少数服从多数”的必要性，致使人类在某些方面，愈来愈退步，令人忧虑。

三爻卦的上爻，代表天；中爻代表人；下爻表示地，形成天、人、地三才，告诉我们天、人、地各有不同性质的才能。天高明而无所不覆，地博厚而无所不载。人必须德智兼备，公而忘私，以求既大且久，生生不息。天地之间有万物，由于人为万物之灵，所以负有顶天立地，辅助天地的任务。为了致中和，人必须讲求仁义。凡是伤天害理，污染环境，破坏生态系统的事情，一概不能做。

三爻卦的警惕

如果没有矛盾，就没有变化。
若是没有变化，就不可能进步。
我们不但不能害怕或消除矛盾，
而且有时候还要制造一些矛盾来谋求进步。

阴卦多阳，阳卦多阴，提醒我们“少数服从多数”的危险性。
贤明人士，永远是少数。大多数人都并不高明，
应该反过来向少数贤明人士请教才对。

三爻代表天、人、地三才。人居天地之间，必须大公无私，
既仁且义，德智兼备，以求协助天地的化育，真正成为万物之灵。

三、八卦名称的转变和意义

如果说☰只能代表天，☷只能够代表地，其余六卦，也都只能代表单纯的现象。八卦的功能，就受到很大的限制。有了文字以后，八卦获得正式的名称：☰天为乾，☷地为坤，☵水为坎，☲火为离，☳雷为震，☴风为巽，☶山为艮，而☱泽为兑，目的在扩大原有自然现象的内涵，将相近似的功能、性质和意义合并起来，以增进其效能。

乾的意思是刚健，代表向上生长的大动能。象征天的自强不息、恒久主动。天、君、父、首、马，都属于乾的性质。

坤的意思是柔顺，表示收缩、安静的包容性。象征地的厚德载物、安顺贞吉。地、臣、母、腹、牛，都属于坤的性质。

坎的意思是下陷，代表危险的状态。象征水的难以治理和深浅莫测。水、雨、中男、耳、猪，都算在内。

离的意思是美丽光明，为了预防大家盲目追求美丽光明而弄得离心离德，所以用离字来表示。象征火的明亮，终将由于燃烧的物质烧完而熄灭。火、日、中女、目、雉，都具有离的性质。

震的意思是启动，代表起伏的状态。象征春雷发声，地下震动。雷、长男、足、龙，都具有震的性质。

巽的意思是齐、入，表示整体划一的状态。象征风的无孔不入，草木顺势伏地。风、木、长女、股、鸡都具有巽的性质。

艮的意思是止，代表山行艰难的状态。象征山路难行，有停止不前的念头。山、少男、手、狗，都有止的性质。

兑的意思是喜悦，表示使人喜悦的景象。象征泽的反映天象，赏心悦目。泽、少女、口、羊，都有喜悦的性质。

八卦的正式名称

- 乾 ☰（**刚健**），代表天、君、父、首、马。
- 坤 ☷（**柔顺**），代表地、臣、母、腹、牛。
- 坎 ☵（**陷险**），代表水、雨、中男、耳、猪。
- 离 ☲（**光明**），代表火、日、中女、目、雉。
- 震 ☳（**震动**），代表雷、长男、足、龙。
- 巽 ☴（**齐入**），代表风、木、长女、股、鸡。
- 艮 ☶（**停止**），代表山、少男、手、狗。
- 兑 ☱（**喜悦**），代表泽、少女、口、羊。

四、周文王重卦的神道设教

周文王原本是商朝西方的诸侯，由于仁厚贤德，被尊称为西伯。那时商朝的帝王，是横征暴敛、荒淫无道的纣王。人民失望怨恨，诸侯也开始反叛。有人向纣王密告，纣王便把西伯囚禁在羑里，也就是现代河南汤阴。文王利用这段时间，把伏羲氏的八卦，两两相重，演出六十四卦，将他毕生宝贵的经验，写成卦辞和爻辞。因为内容涉及十分敏感的政治，所以不敢写得明白、清楚，于是又假借新的筮术，以代替原有的占卜。实际上是以神道设教，来避人耳目。表面上看，好像有神通的味道，实际上却是推理。我们可以这样说：直截了当把结果说出来，叫做神通；把推测的分析的过程说出来，然后才说明结果，即为推理。两者有许多相通的地方，不能够用二分法加以划分。

古人占卜时，内心十分虔诚，仪式则简单隆重。孔子一方面推崇文王的伟大贡献，一方面却倡导"不占而已矣"。因为时代愈进步，知识愈普及，能够理智地推论出自己目前的处境，合乎六十四卦中哪一卦的状态，那就用不着占卜，直接查阅那一卦所揭示的道理，好好实践便是。若是找不出自己所处的卦位，不免还是有劳占卜了。

不论查阅或占卜，目的都在预测未来的变化。我们都知道"预防胜于治疗"，"及时的一针，胜过事后的九针"的道理。透过占卜来预知未来，是易经的主要功能之一。虽然测不准，还是很想测，这是人之常情，毕竟多一种参考，多一种选择，对每一个人来说，都是乐于见到的。

商纣王把周西伯囚禁在羑里

→

周西伯利用这一段时间，
把八卦两两相重，
造成六十四卦，
分别写成卦辞和爻辞。

→

周西伯深怕他毕生的宝贵经验，
不能传下去并发扬光大。
但是政治的敏感性，
使他不敢写得明白清楚。

→

周西伯透过神道设教，
设计出一套新的卜筮方式，
以代替原有的占卜。

→

使大家认为卜筮是为了预测未来，
实际上把相关道理，
都趁机传承下去。

五、现代占卜愈来愈不准确

往昔的生活，变化不大。大家的看法，大同小异。搞怪的人并不多，求新求变的观念不普及；同时，诚心诚意的人比较多，对于占卜的结果，很容易相信，也显现高度的配合。在这种情况下，占卜准确度，当然很高。

现代人自主性提高，大多喜欢自作主张，不相信权威，对于占卜的结果，将信将疑，即使诚心诚意，也不过口头上的不反驳，态度上颇为恭敬，如此而已。

世界愈变愈快，根本的原因，即在大家的心，并不安定。满脑子求新求变，自然造成愈变愈快的结果。

科学愈发达，科学家愈明白：科学不可能告诉我们真相。它只是一条渐近线，愈来愈接近真相，却始终有一段距离。至少我们可以肯定：未来并不是科学所能够控制，或者全盘知晓的。只有看水晶球、看手相、求签问卦的人，才会相信这种“科学的预知”。这种“科学”，实际上已经变成一种“宗教”。信到差不多就好，再信下去，必然成为“迷信”。迷信科学，对未来的变化，并不一定正确。因为科学本身也在变化，每隔一段时间，就会出现新的见解，而这些新的见解，也未必正确。

现代人很容易相信两极化：不是过分悲观，认为未来的变化，太过复杂，根本不可测；便是过分乐观，以为科学和技术是万能的，可以适时解决未来的各种难题。这两种态度，对占卜的结果，便常是姑妄听之、姑妄信之。就算真的十分准确，到了这些人身上，也可能变得很不准。

对占筮的反应

- **诚心诚意**
  - 喜欢求神问卜
  - 结果深信不疑
  - 决心全力配合
  - 果然十分灵验
  - → **很灵**
- **将信将疑**
  - 多得一种参考
  - 结果将信将疑
  - 依然自主创造
  - 觉得灵又不灵
  - → **不灵**

- 对于正当的事，有迷惑时，才可以占卜。
- 恶事、私欲，不适宜占卜。

六、孔子倡导不占卜的道理

易经这一本书，人更三圣，世历三古。意思是由八卦到十翼，经过悠久的时间。从上古的伏羲，中古的文王、周公，到近古的孔子，可以说源远流长。周文王和周公是父子，合起来算一圣，加上前后两圣，也就是伏羲和孔子，所以说经过三位圣人的费心劳神，才有这样的成果。

伏羲画卦，原本是为了造字。用八卦断吉凶，可以说是推行识字教育的一种方法。文王借重卦爻辞的变化，揭示建国育民的哲理，唯恐不见容于暴虐的纣王，不得不透过神道设教，用占卜的花样。这不但使文王逃过生前的劫数，也使易经后来逃过秦始皇的焚书禁令。从此易为占卜的书，便流传迄今。有些人鄙视，有些人却盲目迷信，殊不知孔子作十翼，目的在阐扬易理，并且破除迷信。

我们的行为，最好凭良心，合乎伦理、道德的要求。凡是应该做的，不论结果怎样，都应当去做。只问耕耘，不问收获，才是正当的态度。求神问卜的时候，若是只看结果，有利的才行动，动机实在很不纯正。孔子对于这样的占卜，持反对的态度。相反地，占卜的人，不只是消极地等待占卜的结果，而是更进一步，询问应当怎么样，一方面坚持正当的目标和途径，一方面则寻求趋吉避凶的方法。把消极的占卜，变成积极的处世智慧，才是孔子把易经列为必修的六经之一，所乐于看到的行为变易。

正当的事必须去做，在方法上有迷惑时，可以占卜。恶事、私欲，根本不可以占卜。可与不可的分际，必须妥为掌握。

正确认识易经

- 易历三圣，世历三古
  - 上古伏羲氏（六千年前）画八卦。
  - 中古周文王、周公（三千年前）重卦，作爻辞。
  - 近古孔子（二千五百年前）作十翼。
- 时代不同，作风有异
  - 伏羲画八卦，主要在造字和推行识字教育。
  - 文王重卦，主要在阐述建国育民的哲理。
  - 孔子写十翼，主要在发扬积极的处世智慧。
- 易有大用、也有小用
  - 易理是大用。
  - 占筮是小用。

我们的建议

1. 八卦的基本作用,是阴阳,万事万物都离不开阴阳变化。代表阴阳的符号是六和九两个数字,也就是易经常用的数。我们常说心中有数,象征对变化有所准备。

2. 易为群经之首,不如说易为群经之始。因为伏羲画卦,原本是为了造字,透过八卦的运用,来推行识字教育。易是经学的开始,当之无愧。用来启发人类本有的智慧,然后学得的知识才能够灵活地正当运用,对人类有益。

3. 占卜的人,若是当做教化的工具,透过这种方式,使大家明白道理,选择应当走的途径,不畏困难,不怕挫折地勇往直前,便是善用占卜来积极开发自己的处世智慧。

4. 八卦代表自然界八种现象,原本没有吉凶可言。文王写卦辞、爻辞,指出人生祸福的因缘。孔子直接说明吉凶祸福,实际上由我们自己的道德来决定。透过占卜的过程来明白道理,是聪明人。完全相信结果,很可能误了自己。

5. 孔子说不占,并不反对正当的占卜。对君王、长上,不方便说道理,好像说教的样子,很不妥当。于是假借占卜,说明其中的道理,当然是一种良好的有效方法。

6. 完全相信占卜的结果,等于放弃自己的自主权。把自己的未来,交由他人决定,合适吗? 还不如听一听占卜的说法,再设想趋吉避凶的方法,应该做的,还是要做。

第五章　怎样趋吉避凶?

趋吉避凶,是心想事成的结果。
大家都有这样的要求,是人之常情。

由悔而吉,真心改过最要紧。
口是心非,那就由吝趋凶了。

从时空的变动,找出相应的力量。
感应良好,自然易于趋吉避凶。

重卦的上下卦,各有三爻,
彼此之间承或乘,要看清楚。

自己凭良心、立公心,
可以感应他人的良心和公心。

致中和,行中道,凡事求合理,
用理智指引感情,自然趋吉避凶。

一、吉凶悔吝是可以预知的

孔子说:学易可以减少过失。这是什么道理? 因为易卦对可能遭遇到的吉凶悔吝,事前都预言得十分清楚。

说卦传记载:数往者顺,知来者逆,是故易,逆数也。我们顺着时间推算,可以了解过去的事理,想要预测未来,那就要逆着时间推算了。逆数有前知的意思,很多自命为易经大师的,都很喜欢预测未来的变化,还说得很神。实际上易卦的前知,必定有事实的依据,是推理的结果,并不是毫无依据,便能够前知五百年,否则岂不令人生疑?

系辞下传说:变动以利言,吉凶以情迁,是故爱恶相攻而吉凶生。每一卦都有六爻,各爻的变化,透过爻辞,来预言"利"或"不利",而结果的吉或凶,则是依据事物的具体情况而变迁。于是产生"爱而相合"或者"恶而相敌"两种矛盾的现象。爻与爻相邻近,却不相合,表示多凶;爻与爻相邻又相合,那就多吉。一切吉凶,都伴随我们的七情六欲而产生,只要我们的情绪起了爱好或憎恶的变化,吉凶便随着出现。心想事成,在这里说明的十分清楚:我们的意志,可以决定吉凶。这种"不易"的原则,有待于我们在实际生活中,亲自体验印证。

自然现象,本身并没有吉凶的分别,站在人类的立场,才有吉有凶,因而产生悔或吝的反应。现代人大多用善恶来分辨吉凶,实际上易经却以得失来区分。有所得为吉,有所失即凶,遵循易经所揭示的道理,自然有所得而吉;违反易理,那就有所失而凶。这才是吉凶的原本意义。

易，逆数也

- 顺着时间推算，可以了解过去事理。
  逆着时间推算，可以预测未来变化。
- 易卦的前知，必定有事实的依据。
  实际上是推理的结果，不是神通。
- 自然现象，并没有吉凶的分别。
  站在人的立场，才有吉有凶。
- 现代人大多用善恶来分辨吉凶。
  易经却以得失来区分：
  有所得为吉，有所失即凶。

人的意志，可以决定吉凶 = **心想事成**

二、吉凶悔吝之外还有无咎

吉的意思，是顺从易经所说的道理。系辞上传所说：自天佑之，吉无不利。意思是上天所佑助的人，必定顺应天道，所以吉祥而无所不利。我们常把"吉利"连在一起，实际上吉是吉，而利是利。吉无不利，并不是利都是吉。有些利带来吉祥，有些利反而导致不吉，也就是凶。

同样的道理，凶必然害，而害并不一定凶。有时候看起来是害，结果却带来吉祥。善恶也是如此，善未必吉，而恶也不一定凶。从易经的道理来说，一阴一阳的变化，无论如何都是善的，并没有相对的恶。读通易经，自然明白：世界上原本没有恶的存在，只是人不喜欢的，就把它叫做恶。社会上有善有恶，则是人与人之间纠缠不清的结果。感情上会产生悔吝，一旦理智清醒，那就无不善了。

至于悔吝，系辞上传说是"忧虑之象"。意思是悔恨或遗憾，都是心中忧愁或顾虑的象征。悔和吝是犯了过失之后，心中产生忧虑。不过悔字从心，而吝字从口，仍然有所不同，犯了过失，心中想要补过向善，叫做悔。犯了过失，口头上说要补过，心里头却缺乏诚意；甚至还要找理由掩饰或推诿，即为吝。通常的结果，是悔后趋吉，而吝常趋凶。因为不诚心改过，必然小过失变大过错，岂能不凶？系辞上传说：悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过。悔或吝，固然有小过失，只要善于补救过错，便可以无咎，也就是不产生祸害。悔、吝、凶都是过失，都叫咎。但是善补过，便可变成无咎，所以悔十分重要。

无咎（没有过失）

咎=小过失

吉 ← 悔　吝 → 凶

吉（顺从易理，有所得）

悔（从心）（诚心后悔）（善补过）（承担责任）

吝（从口）（有口无心）（诿过）（推卸责任）

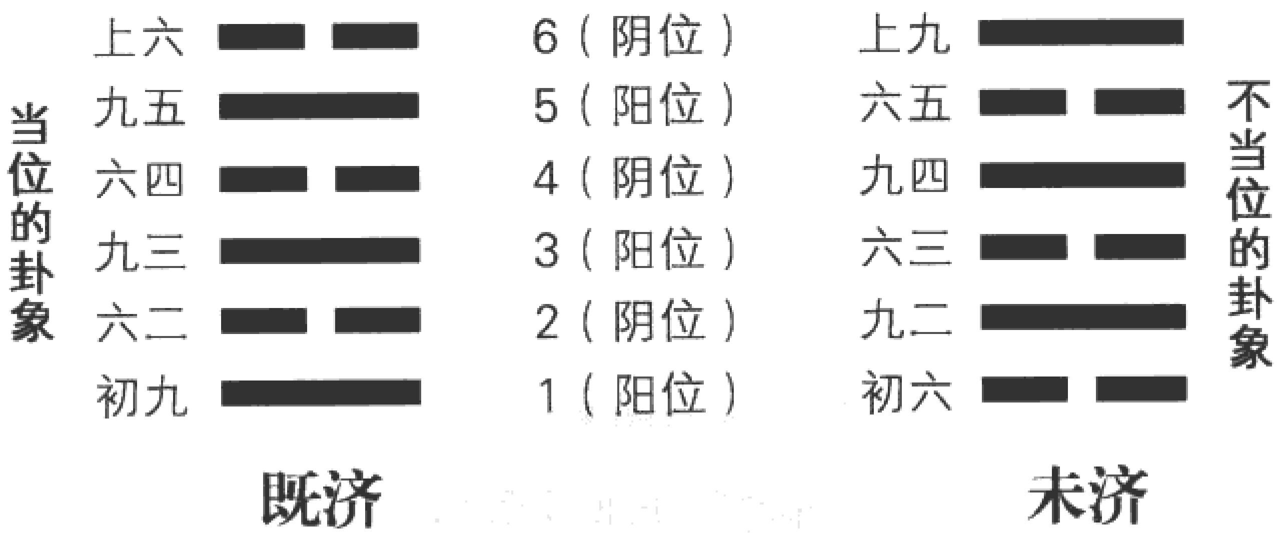
凶（违反易理，有所失）

三、爻有当位的也有不当位

每一卦有六爻，由下而上，分别称为初、二、三、四、五、上。定位的基本准则，为分阴分阳。初、三、五这三爻是阳位，二、四、上这三爻为阴位。凡是以阳爻居阳位的，也就是一卦之中，初、三、五这三个爻位是阳爻，都属于当位。若是阳爻居于二、四、上这三个爻位，便是不当位。

当位又称为正位或得位，表示阳爻居阳位，而阴爻居阴位。不当位又称为失位或非其位，表示阳爻居阴位，或阴爻居阳位。当位的爻辞，通常为吉，但有其它因素影响时，也可能不吉。不当位的爻辞，大多为凶，但有时也不一定。这种情况，和正当行为不一定事事亨通，而不正当的行为有时反而十分得意，是相同的道理。因为还有其它的因素，必须考虑在内，才能判断可能的结果。

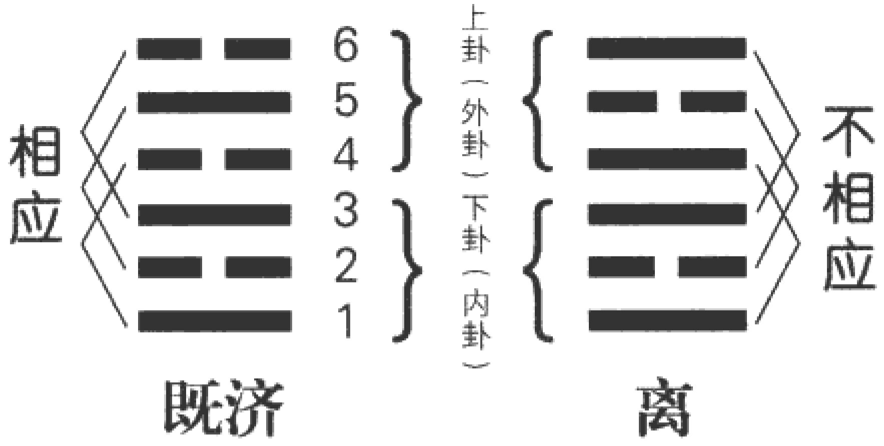
六十四卦当中，六爻都当位的，只有"既济"卦(䷾)。初九、九三、九五三个阳爻位，都是阳九。六二、六四、上六三个阴爻位，也都是阴六。所以卦辞指出事业已成，接着勉励当事人必须保持守正以防危乱。因为一不小心，就容易变成六爻都不当位的"未济"卦(䷿)：初六、六三、六五三爻，阴居阳位；而九二、九四、上九三爻，又都阳居阴位。所以卦辞提醒必须勉力促成，或可得亨通。如果处事不慎，则必无所利。当位时要提防不当位的可怕，不当位时又提供善补过，以求挽回的途径。时时以趋吉避凶为念，所以系辞下传说：作易者，其有忧患乎？具有忧患意识，才能够趋吉避凶。进者退之，退者进之，必须合理应变。

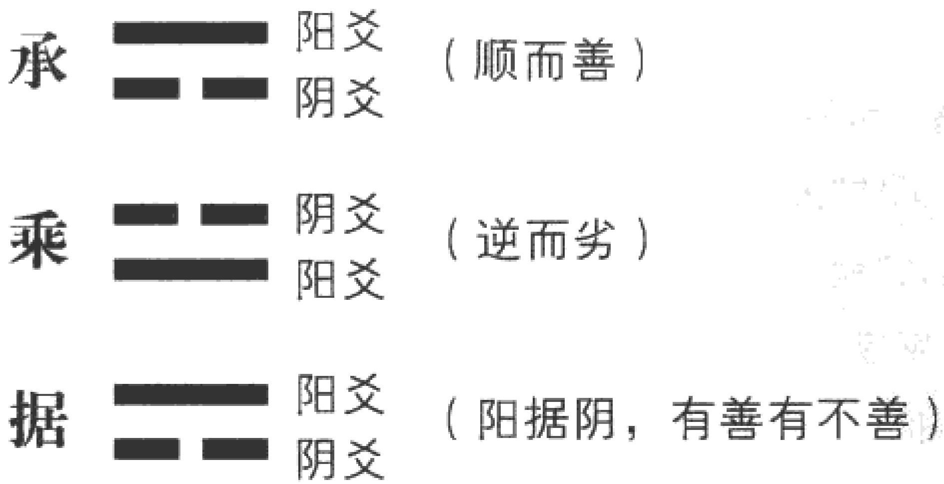

当位的卦象
上六
九五
六四
九三
六二
初九
6（阴位）
5（阳位）
4（阴位）
3（阳位）
2（阴位）
1（阳位）
上九
六五
九四
六三
九二
初六
不当位的卦象
既济
未济

四、时应承乘也有很大影响

“位”虽然很重要，却离不开“时”。时如果是河流，位不过是水流中的漂流物。地位再崇高，只要岁月如流水，届龄退休，也一定要下来。各爻的吉凶，实际上都以时为背景。以时间定吉凶，卦就是时。时一改变，吉凶也就跟着改变。卦是时，爻为位。重卦由两个基本卦(三爻卦)组合而成。上三爻为外卦，也叫做上卦；下三爻为内卦，又称为下卦。六十四卦，每卦都有内外的分别，下卦为内，上卦为外。上下卦各有三爻，一与四、二与五、三与六有互相感应的作用，称为相应。应是同志的意思，若是下卦的初爻和上卦的四爻，一为阴爻而另外一爻为阳爻，便是“相应”。如果同为阴爻或阳爻，那就是“不相应”、“无应”或“敌应”。二爻与五爻、三爻与上爻，可依此类推。阴阳相应，大多是吉象。但也有例外，有的因为相应而得，有的反因为相应而失。有时由于无应而凶，随着时势而定。

和“相应”有密切关系的，是“相比”。凡相邻近的二爻，阴爻在阳爻之下，承助在上的阳爻，称为阴承阳，或柔承刚，这种情况便是“承”大多顺而喜。阴爻在阳爻之上，乘驾在下的阳爻，称为阴乘阳或柔乘刚。这种情况即为“乘”，大多逆而劣。就阳爻来看，最好是据阴，也就是位居阴爻之上，可以得其用。这时候位居阳爻之下的阴爻，处于承阳的状态，也十分有利。但是仍然要看其它因素，才能断定吉凶。综合分析，不宜有所偏失。

相应
6
5
4
3
2
1
上卦（外卦）
下卦（内卦）
不相应
既济
离

承
阳爻
阴爻
（顺而善）
乘
阴爻
阳爻
（逆而劣）
据
阳爻
阴爻
（阳据阴，有善有不善）

五、先凭良心再求趋吉避凶

同样的时和位，为什么反应不相同？主要是应的力量，所造成的影响。应是看不见的那一只手，易经说人与人、人与物、人与天、天与物、物与物，实际上，都有相应的力量，其中人与人的相应，特别称为感应，成为我们与他人心与心感通的联系、互动力量，对吉凶的影响很大。

历代的圣贤和伟人，都是从平凡中表现才华，并没有什么超能力的神奇力量。他们按照系辞上传所说："二人同心，其利断金"的道理，深知同心协力的力量无穷，而且秉持咸卦所揭示的"圣人感人心而天下和平"，发挥"敬人者，人恒敬之"的精神。自己凭良心，立公心，引起众人的反馈作用，同样凭良心、立公心。透过相互感应，收到圣人感人心的良好效果。

《易经》称为易，而不叫"难经"，便是要我们去掉"难"的观念，用"易"来代替。最简单的办法，就是记住"天下无难事，只怕有心人"这一句话。再难的事，只要心里想着很简单、很容易，它就不难了。这种心想事成的力量，不用白不用，为什么不试试看呢？一切凭良心，感应得他人也凭良心，再难解决的事，不就容易化解了吗？

最要紧的是，把良心和行为结合在一起。因为大多数人，都知道凭良心的重要。因此常常凭良心，只是在行动时，却忘记了凭良心。不行动时凭良心，一行动便不凭良心，这种人多得很，不行动时很理智，一行动就十分情绪化，这样的人，很不容易趋吉避凶，必须自作自受。

凭良心、立公心

一般人不行动时，很冷静，十分理智；
一旦行动起来，便很容易情绪化。
情绪和理智配合不起来，
相当于很不理智。

很多人不行动时，凭良心、立公心；
一旦行动起来，就不凭良心，也不立公心。
良心和行为结合不起来，相当于不凭良心。

→ 容易趋吉避凶

六、秉持中道以求事事合理

卦气由下往上，所以画卦时，也由下而上。最底下的一爻，称为初；最上面的一爻，即为上。系辞下传指出：初难知而上易知。因为初爻反映事物的根本，比较不容易明了。上爻是事物的末端，最后的结果总是比较明显。至于中间二、三、四、五这四爻：二多誉而四多惧，三多凶而五多功。由于第二爻居于下卦的中位，通常多有称誉。第五爻居于上卦的中位，通常多获得成功。第三爻虽然和第五爻同样具有阳刚的功能，却因为所处的爻位不同，通常多有凶险。第四爻虽然和第二爻同样是阴爻，却通常多忧惧。重卦之后，原有三爻卦的天、人、地三才，变成兼三才而两之。初、二两爻为地道，三、四两爻为人道，而五、上两爻则为天道。

这种二、五两爻位居下卦和上卦的中位，由于二多誉、五多功所显示的"居中为吉"，成为中道的依据。然而，易经认为宇宙万物变动不居，不可能有固定不变的位置。中的意思，应该是"合理"。而合理与否，必须配合时、空的变化，依据"应"、"承"、"乘"等关系，来加以妥当的调整。易经讲求"时中"、便是"无一时不合理"，也就是"无一事不合理"，合乎中庸之道。

西方人辨明是非，只就事理上着眼，对事不对人。炎黄子孙分是非，必须分到圆满的地步，大家才觉得满意。圆满的意思，其实就是大家都有面子，才不致产生纷争。我们必须采用"合"的观点，"全"的立场，所以不可能对事不对人。研习易经的道理，更加容易事事合理。

中道 → 中庸之道 → 无一事不合理，时时刻刻都合理。 → 时中 → 居中为吉 → 二、五两爻皆吉 →

（天道）
6 上 易知
5 五 多功 （上卦中位）
（人道）
4 四 多惧
3 三 多凶
（地道）
2 二 多誉 （下卦中位）
1 初 难知

我们的建议

1. 趋吉避凶，是大家共同的愿望。求神拜佛、占卜问卦，只能当做辅助。主要还是要靠自己做人做事，都力求合理。明白“自作自受”的道理，并且贯彻奉行。

2. 易经取法天地的变化，透过阴阳两个符号来设卦垂象，告诉我们进退应对的道理。只要适时持经达变，依据原则做出合理的变通，尽量在圆满中分辨是非。发挥善补过的精神，必须有所得而渐趋于吉，而远离凶了。

3. 我们处在吉顺的时候，最容易得意忘形。难免有一些小缺失，也不愿意诚心诚意地善补过。采取吝的态度，尽量推诿责任，于是凶随着来了，这才开始后悔。这种由吉而吝，招来凶祸才心生后悔，值得大家反省改进。

4. 老子说：“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。”一般人只会背诵，却不能体会其中的用意。人生不如意事，十常八九，大家都应该坚忍耐烦，才有趋吉避凶的可能。

5. 卦是时，而爻为位。再加上看不见的应，以及承、乘、据的关系，综合起来用心分析，以论断吉凶。关键不在利害，而在于得失。有所得为吉，有所失即是凶。

6. 凭良心、立公心、求合理，是趋吉避凶的主要力量，而主导权在我们自己，只要意志够坚定，自然心想事成。按照这种简而易行的方法去做，才合乎易经时时刻刻求合理的时中精神。

第六章　道德修养为什么是做人的根本？

宇宙万事万物，各有不同本性。
然而不同之中，必有共同的通性。

物质方面，个别差异很大。
各有不同需求，各有各的表现。

只有仁是万事万物的共通需求，
仁则生，不仁就麻木而枯死。

仁是我所固有的，也是万物所固有的，
仁不是固定的德目，而是道德的根本。

做人必须不厌不倦，终生追求仁德。
所以道德修养是做人的共同根本。

透过道德修养，可以通天道和地道，
人道的价值，也因此而长久弘大。

一、道在肉身可惜难以觉察

易经所说的天道、人道、地道，实际上都存在于我们的身上。因为天道和地道，都需要人来辅助。这种"赞天地之化育"的责任，使人成为万物之灵。人只要以人道通天道和地道，必然可以人定胜天，而且没有不良后遗症。

道不能弘人，虽然道存在于人的肉身，有手、有足、也有脑，却不知道用心，也是徒然。人才能弘道，只要有心，一切都在我的掌握之中，当然随时随地可以弘道。

由于眼睛向外长，使我们只看到外面，却看不见内心的深处。向外学习很多知识，仍然不明白道理，是现代人普遍的缺陷。原本讲求"由情入理"，如今情不见了，理又建立不起来，难怪中不中、西不西，愈来愈不知如何是好。最好的办法，莫过于正本清源，把易经的道理好好研读，弄明白我们长久以来，知其然而不知其所以然的东西，其中所含的道理，以及真正的用意。把基本原则确立起来，然后持经达变，才能够国际化而不失去自我，现代化却不忘掉根本。认识自己的面目，才有资格做真正的我。

我们是易经的民族，易道早已和我们的肉身共存。可惜一般人不能觉察，反而舍本逐末，去学一些枝枝节节的东西，把整全的概念丢掉了，非常可惜。

易道主张一分为二，而二合为一。合大于分，和西方的分大于合，基本精神并不相同。二十一世纪全球化，必须以合大于分的易道，具有广大的包容性，才能够顺利完成。所以全球热烈研习易经，已经成为新的风潮，日愈旺盛。

道在肉身

- 天道、人道、地道，都在我们的心中。
- 道不远人，因为原本就在我们身上。
- 正本清源，把易经的道理弄明白。
- 反过来看自己，才能够了解自己，接纳自己。
- 看清自己，自然能做好自己。

自我觉察，务求了解自己

二、以人为本发展整体思维

所有的学问，都为了人的需要，才发展出来。从最古老的神话到宗教，再由哲学而科学，无不为了解决宇宙人生的种种疑惑和问题。但是，我们不能忘记，人类不过是宇宙的一部分。宇宙是一个大太极，我们只是一个个小太极。我们思虑任何问题，都应该站在宇宙整体的立场，必须发展出整体思维，才能兼顾并重，面面周到。

"一阴一阳之谓道"，告诉我们万事万物都出于一阴一阳的合二为一，必须依据一阴一阳的规律而变化。没有阴阳交错的基本矛盾，八卦、六十四卦就无法成立。矛盾不必对立，以免引起冲突，却应该化解，务求大化小，小化了，以达到和谐发展的效果。阴阳的变化，永远不停滞。然而变化的规律，却永远不变。我们把不变的法则，看做"经"，然后持经达变，以求制宜，求得随时随地都合理的化解方法。这种简单、明了、易行的整体思维，不但放之四海而皆准，而且历久弥新而不变。既能天人合一，又可以包容各种族、各地区、不同文化的特殊性。依求同存异的原则，在和而不同的气氛下，达成地球村的大同(小异)理想，实在是二十一世纪人类共存共荣的最佳途径。

易经的整体思维，可以用"和合"两字来描述。和指和而不同，合为合中有分。和而不同，表示大同之中有小异，必须互相尊重，不能勉强求其一同。合中有分表示全球化应该尊重本土化，以保持世界的多样化，符合生态发展的需求。和为贵、合为先，是世界大同的总原则。

以人为本

- 和
  - 和而不同，互相尊重。
  - 全球化包容本土化，
  - 多元多样共存共荣。
  - 大同之中有小异。
- 合
  - 合中有分，不勉强求一致。
  - 分中有合，务求合大于分。

和为贵、**合为先** —— **整体思维**

三、德本才末以道德为根本

道德这两个字，原本是分开的。道就是道理；德是得的意思，把道理付诸实践而有所得，便是德。道表示明白易经的道理，德指把易经的道理，应用在日常生活当中，获得具体有效的良好效果。易卦六爻，分成天道、人道、地道三才。这三才的位置不同，却都以阴(╍)、阳(━)两个符号组成。阴阳已经不是天、地或人特有的形象，而成为天地万物的共象。天道与地道分不开，人道也不能离开天道和地道，所以天、人、地的整体和谐与协调，十分重要。

我们放眼世界，只有人可以与天地合一。人道能成天道，人德能承接天德。天道因人道而凸显，所以人能弘道。但是人力毕竟十分有限，而天道无穷。我们所能做的，不过是发挥仁心，以感应天地与他人。在物质方面，我们不可能照顾到每一个人；然而精神方面，却是可以推己及人，既久且远。换句话说，我们在许多方面，都无法与天地相通。只有道德精神方面，随时可以和天地万物相合。

系辞上传说：易经的道理，和天地相近似，所以不致违背天地的道理。能明白易理，既涵盖万物又是以匡济天下，行为不会过头，乐从天道，谨守本分，自然不会忧愁。安于所处的环境，敦厚地施行仁义，自能爱己爱人。一切的才能，无不以道德修养为基础。品德良好，又有才能的，叫做才德兼备。有德有才，当然最好。若是有才无德，那就非常可怕，不如无德也无才，来得安全。德本才末，是我们检验人才的基本准则，迄今仍然至关紧要。

天

顶天

与天地合一，
人道能成天道，人德能承接天德。

人能弘道，
天道因人道而凸显。

人

以仁心感应天地及他人，
推己及人，既久且远。

德本才末，
有德者最好有才，有才必须有德。

立地

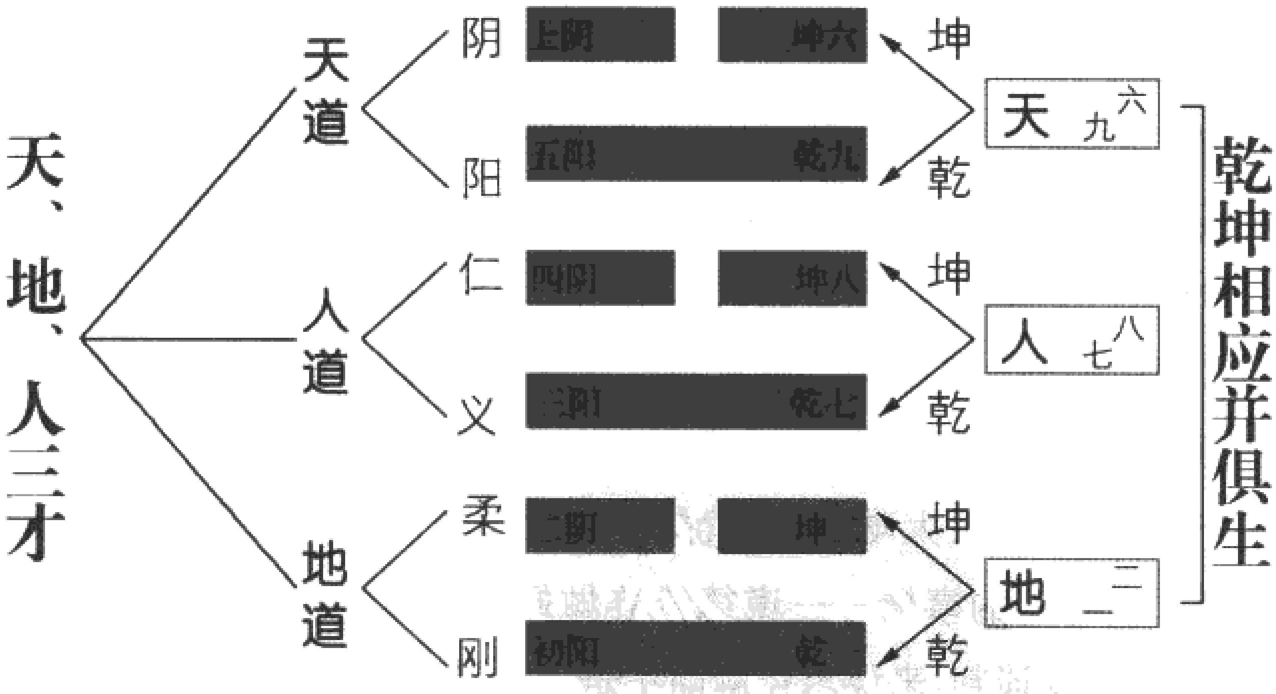
地

四、仁义道德主宰时代盛衰

卦有六爻，分为三才：初、二两爻为地道，以刚柔为主；三、四两爻为人道，以仁义为主；五、上两爻为天道，以阴阳为主。地最重视规矩，无论开垦、挖掘、种植、施肥、收割、建屋、排水等等，如果不依法处理，很可能出大问题。地表现得相当干脆，能即能，不能也毫不客气，不予接受，这种刚柔分明的特性，十分明显。天和地刚好相反，不明白表示，只是阴阳变化不定，让人自己去猜测，还经常猜不透，也测不准。人处于天地之间，一方面要脚踏实地，规规矩矩，有地道的精神；一方面又要学习天的模糊和变化。于是"无规矩不足以成方圆"，就成为人的原则，先站稳足部，再求表现手足的技巧。摸索了很久，终于找到了"仁"和"义"这两个最基本的要件。

从历史上看，中华民族可以在所有变化、动乱、灾难之后，恢复原先的社会秩序，真正做到三国演义所说"合久必分，分久必合"，便是基于这种人道的修养。

我们甚至可以说，中华民族的历史，从看得见的方面来说，是英雄豪杰的丰功伟绩所造成。然而由看不见的那一方面来说，可以发现自古迄今，是一群默默无闻，却始终坚持仁义道德的贤士，在承先启后，一以贯之。我们漫长的历史洪流中，凡是仁义道德宏扬的，必属盛世。反过来说，不重视品德修养，不仁不义的时代，自然衰落。看起来是了不起的人在改变时势，实际上却是仁义道德在主宰时代兴衰。人道的力量，实在不可忽视。

天、地、人三才
天道
人道
地道
阴
阳
仁
义
柔
刚
上阴
坤六
五阳
乾九
四阴
坤八
三阳
乾七
二阴
坤
初阳
乾
坤
乾
坤
乾
坤
乾
天 九 六
人 七 八
地 一 二
乾坤相应并俱生

既济

五、人生在世共同做一件事

一样米养百样人，表示人人都有个别差异，既不能也不必求其一同。只要大同小异，共同维护社会秩序，就应该求同存异，彼此包容，互相尊重，保持和而不同。

共同的事情，说起来只有一种，那就是品德修养。只要品德修养相同，其它生活方式、专业技能大可以不同。易经的整体思维，告诉我们人与天、人与人、人与物，都应该互相依存，无法独立。因此我们的“人伦本位”和西方的“个人本位”，出发点既不一样，所发展的人际关系也不同。我们重视义务，西方强调权利；我们要求合理，西方重视合法。地球村的潮流，不论是西方压倒东方，还是中国压倒外国，结果都不可能持久，而且可能引起剧烈的抗争。就算真的做到了，也严重违反了多元发展、多样生存的自然法则，承受这种恶果的，必然是人类自己。

解决二十一世纪的最大难题，也就是全球化与本土化的矛盾与冲突，最好的方法，依然是把人生共同的事情——道德修养做好。共同以和合的仁义精神，好好商量而不是动不动就要谈判，来谋求化解而不是一心要求解决。

人和一般动物最大的不同，在于具有精神生命。随着历史的演进，人类经过无数经验的教训，心智终于逐渐成熟，开始发现自身处于变化莫测的自然环境，不仅仅是一个物质生命的存在，同时也是一个精神生命的存在。我们能自主，有创造力，必须提升道德修养，才能够不辱“人之所以为人”的性命力，而不是活着就好的生命力量。

自我定位

人人都有自主性，
我们都应该加以尊重。

认为自己和一般动物没有两样，
像动物那样活着就可以。

或者人为万物之灵，
必须有异于一般动物。

这种自我定位由各人自作自受，
不必勉强也无法伪装。

要不要像个人样?

六、道德促使社会愈变愈好

一卦六爻，分上下两个基本卦。二爻与五爻为中，且以六二和九五为既中又正，大多为吉。中华文化自伏羲、神农、黄帝、尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子，以至于现代，一脉相承，都秉承尚书所说的“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中”的中道精神。根本原理，即在易经“在不断变易的情境中，寻求合理的平衡点，以获得圆满的适应”，由各人的“时中”，谋求整体的和谐发展。我们是易经的民族，更进一步获得证明。

变是必然的，也是十分危险的。因为时间往坏的方向流动：人愈变愈老，东西愈变愈旧，事情愈变愈糟。我们常说“人生不如意十常八九”，便是“变有百分之八十是不好的，只有百分之二十是好的”。这种二十、八十定律，对变化来说，也不例外。我们不可不变，却不能乱变。意思是必须做好控制，在百分之二十的良好效果范围内，适当应变，也应该在百分之八十的不良后果范围内，做出更为小心谨慎的调整。由此可见，道德修养对于变好、变坏的关键性作用，实属不可忽视。

系辞上传说：“变而通之以尽利。”意思是变化会通三百八十四爻来施利于天下。系辞下传说：“易穷则变，变则通，通则久。”告诉我们易经的基本道理，在于事物穷极了就发生变化，变化了自然通达，通达了就能够持久。只要我们提升自己的道德修养，大家凭良心，时时立公心，自己先力行。人人如此，自然合理变通而生生不息。

提升自己的道德修养

- 大家凭良心
- 时时立公心
- 自己先力行

社会愈变愈好

在不断变易的情境中，
寻找合理的平衡点，
以获得圆满的适应。

我们的建议

1. 长久以来,人类走向偏道,远离中道,以致愈变愈乱,愈来愈不安宁。主要原因,在于望文生义、不求甚解,而且自以为是,造成对易经的扭曲、误解、轻视。

2. 最好的方法,便是彼此劝勉,共同以"大家凭良心、时时立公心,自己先力行"互相勉励,把易理的中道精神,及早恢复起来。由人类自救,来救世界!

3. 二十世纪西方科学发达神速,使大家从"质能互变"中,回头看见易经"阴阳互变"的智慧光芒。可惜易经所重视的"道德",迄今仍然被"科技专业知识"所淹没。把道德修养是做人的根本,从头到尾彻底地遗忘掉了。

4. 我们把道德的意义,说到大家都听不懂。把道德的标准订得太高,弄得大家都做不到。因此有很多人自动放弃,宁愿做一个不凭良心的人。从这个角度来看,人类是退步的,并不全然是进步的,值得大家深思。

5. 二十世纪最不幸的观念,便是求新求变。大家盲目地认为新就表示好,而旧的便应该淘汰,变是唯一的途径,不久就变得江郎才尽,以致乱变到不知如何收拾残局。

6. 人类要想自救,最好的方法,便是重新好好认识道德的价值,和对人类、对宇宙万事万物的重要性。离开了道德,人类不过是自己创造出来的器物,制度、知识所利用的工具,所役使的奴隶!

第七章　宇宙可能永续经营吗?

现代社会要求永续经营，
唯有和平发展这一条途径。

两者缺一，就没有希望。
不是同归于尽，便是一起饿死。

人人必须下定决心，
只要我活着，就不让人类毁灭。

死了以后怎么办?
活着的人自己要想办法。

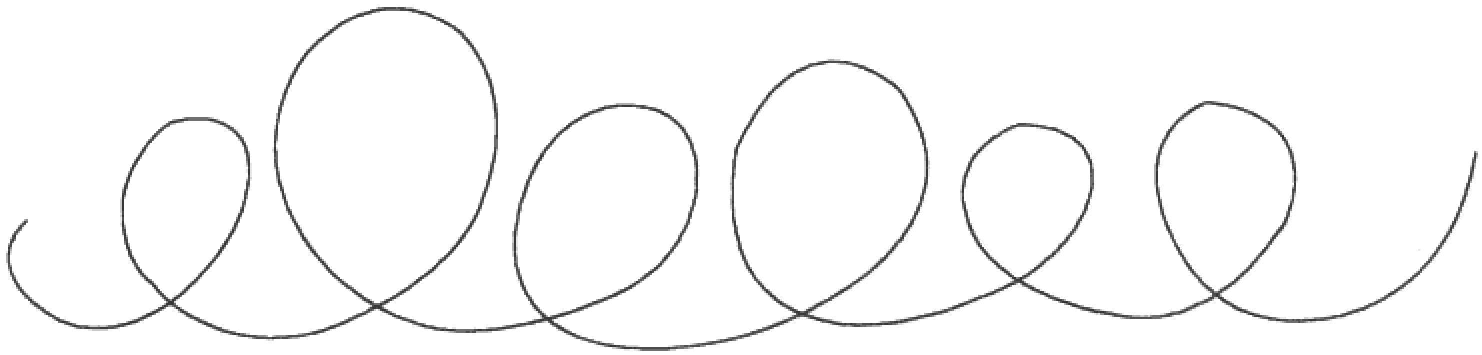
多研读大象、小象，对卦名也要多加玩味。
先求通天下之志，才能成天下之务。

一、和平与发展任重而道远

阴阳平衡，不过是理想的状态。六十四卦当中，只有“既济”(䷾)卦做得到。即使如此，卦辞仍然提出初吉终乱，也就是刚开始时很好，不久就会引起困乱的警告。因为平衡的状态，随时会受到内外环境的变量所干扰，又变成不平衡。不平衡时谋求平衡，平衡时又被打破平衡，形成不平衡。这种变动不拘的宇宙现象，使得人类时时刻刻，都有事情要做。必须活到老学到老，才有乐趣。

人类的历史，就是循环往复，周而复始的周流过程。系辞下传说:周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。意思是平衡与不平衡的变动，普遍流行于各卦六爻之间，向上或向下，没有一定的法则。阳刚与阴柔也互相变易，不能拘执于一定的规格，只是按照所适合的方式，不断地变化。六十四卦的次序，由乾、坤、屯、蒙…一直发展到既济，已经完成圆道周流。未济开始又步入另一个圆道周流。生生不息，却一起一伏，形成我们常说的“风水轮流转”，有时东风压倒西风，有时则西风压倒东风，形势比人强，所以说“一切有定数”。

现代社会，由于科技发达，武器的威力十分可怕。人类必须和平发展，别无其它办法。因此和平与发展，成为廿一世纪人类唯一可行的途径。然而长久以来，人类好战成性，却又拥有十分可怕的武器，可以说格外危险。易经的“一阴一阳之谓道，继之者善也”，应该是地球村的共同认识，才不致由于擦枪走火，造成无可弥补的不幸。

历史会不断重现，但是每一次都不一样。
平衡时打破平衡，不平衡时谋求平衡。
只要人活着，就永远有做不完的事情。

二、永续经营是人类的责任

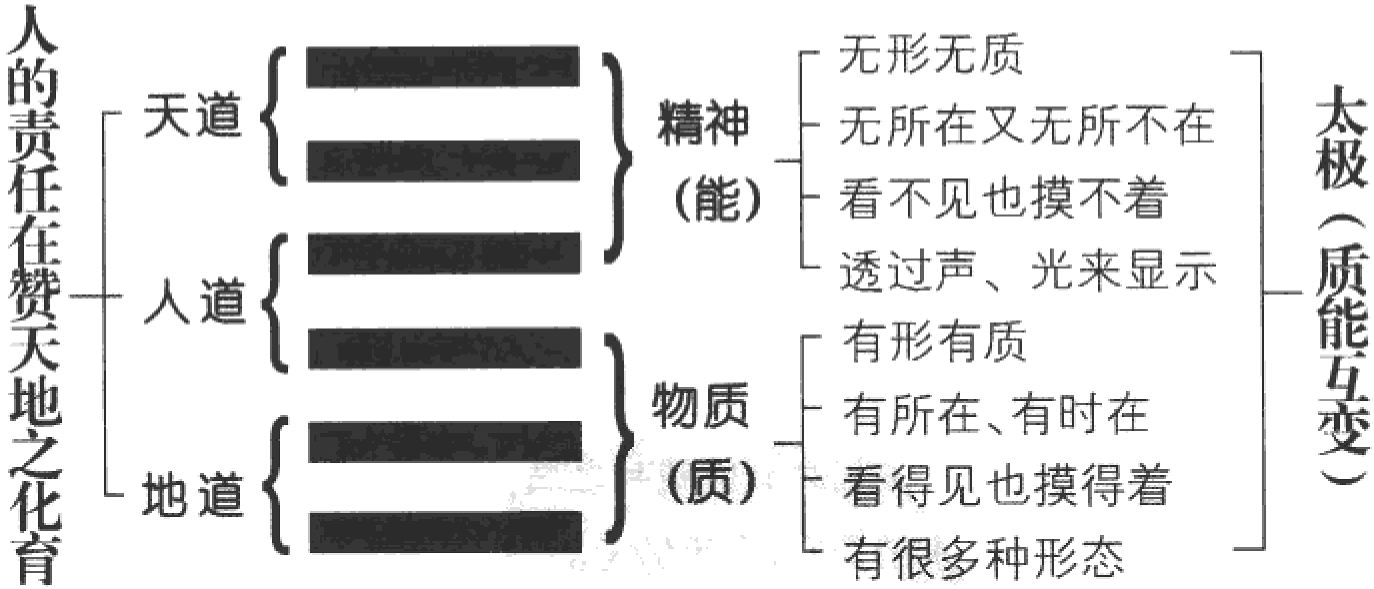
系辞上传开宗明义，便指出："天尊地卑，乾坤定矣"。天在上而尊，地在下而卑。用意在提醒我们，天是精神的代表，地是物质的呈现。为了避免重视物质而轻忽精神，才特别分出尊卑，使大家知所警惕，而自我改善。

易经以精神为上达的对象，而视物质为下学的项目。用这样的观点，来了解孔子"下学而上达"的主张，应该比较容易了解。物质提供我们生存的保障，精神才能够使我们生活得更有意义、更有价值。三才的天道表示精神界，地道表示物质界。人道的上爻代表精神界，下爻则为物质界。可见人经过下学，可以了解并运用物质，以谋求生存，必须上达以了解天命，才能够妥善完成应有的责任。我们的天命，即在"赞天地之化育"，期待能够永续经营。

从易经的角度来看，天下的事物，各有不同的开关。开就是阳(⚊)，表示电流接通了，可以产生动能，发生作用；关便是阴(⚋)，表示电流中断了，电能不流通，暂时不发生作用。开关不但要灵敏，而且应该适时妥为操作，才能合乎"一阴一阳之谓道"的要求，保持正常作业。

易经的宇宙观，从仰观俯察的实际经验而来，既不迷信，更合乎科学精神。只要去私心、存公道、不忘本、不忘恩，什么是自己的责任，应该很容易明白。

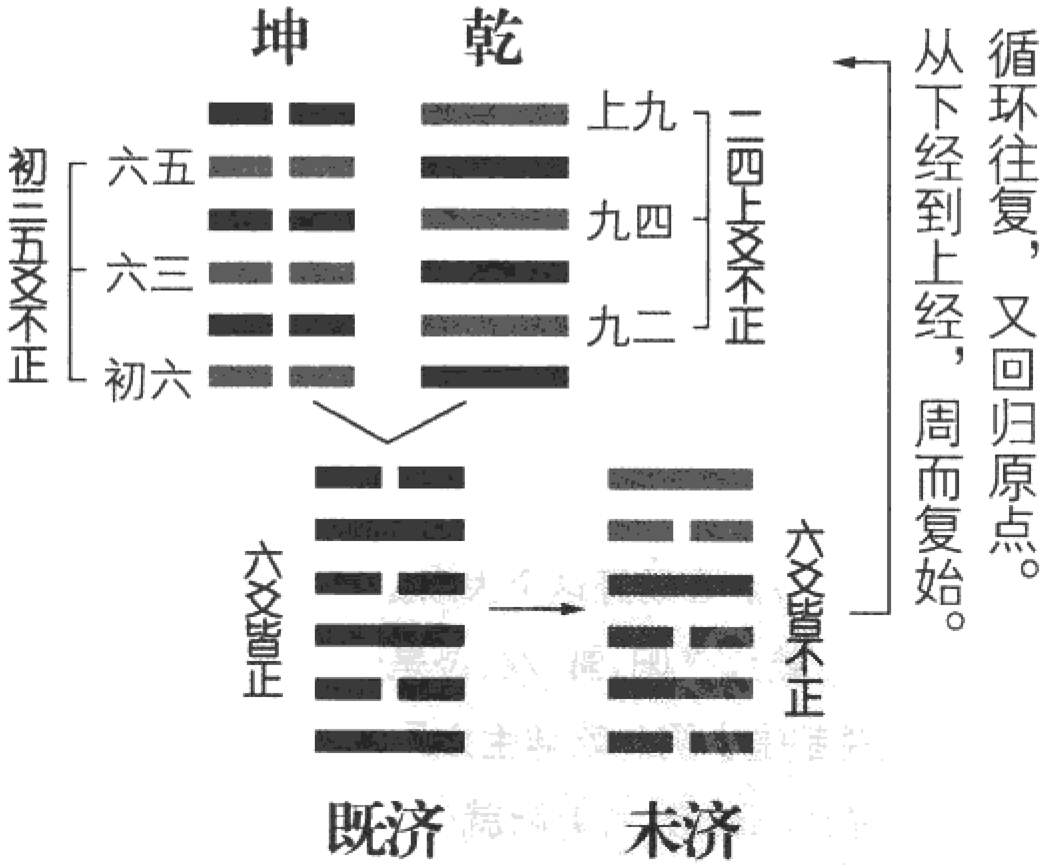
人人都是一个太极，有物质的需求，也有精神的觉醒。上半夜想想自己，下半夜也应该想想别人。有所变也有所不变，时时以合理为诉求，凡事好商量，人类就有福了。

人的责任在赞天地之化育
天道
人道
地道
精神
(能)
物质
(质)
无形无质
无所在又无所不在
看不见也摸不着
透过声、光来显示
有形有质
有所在、有时在
看得见也摸得着
有很多种形态
太极(质能互变)

三、回归原点以求重新出发

天地生万物，为人类所用。人类有能力参与天地的化育，必须设法使宇宙万物生生不息，永续经营。然而宇宙是虚空的，天地才是真实的。乾为天、坤为地，是易经这个大家庭的父母。序卦传不称乾坤而直接指出天地，便是彰显天地的永恒存在。上经从乾坤始而以坎离终，共三十卦。以天地水火为主，着重于自然现象，透过天道来说明人道。下经由咸恒开始，一直到既济、未济，共三十四卦。以人文为主，但仍取法于自然，告诉我们最好配合天道、地道，以克尽人道。乾坤两卦演变到既济、未济；既济、未济两卦，乾坤仍在其中。孔子在序卦传中记得十分清楚：有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所措（措置的意思）。可见夫妻之道不可以不长久地存在，所以在象征男女交感、夫妇之义的咸卦之后，接下去便是恒卦，表示男女一旦成为夫妇，便应该持之以恒，永结同心，百年偕老。

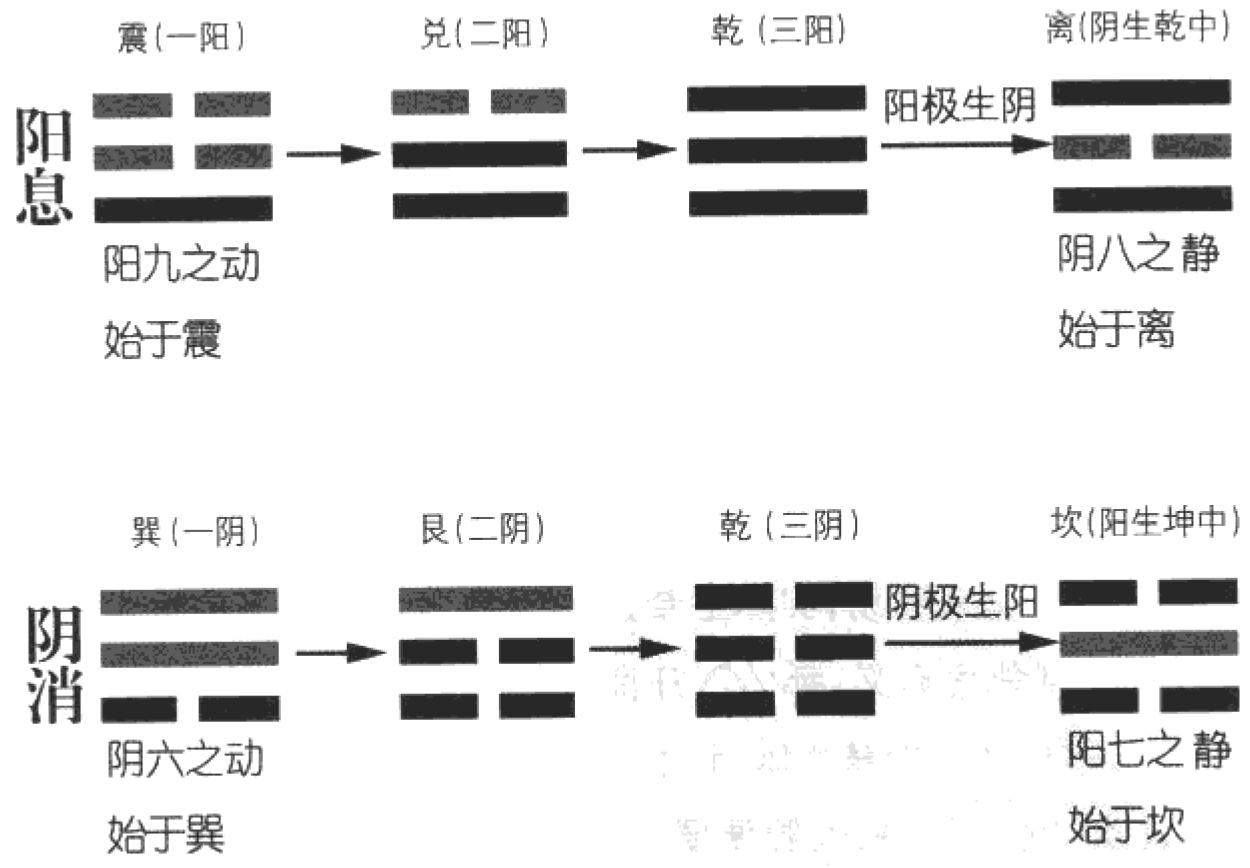
人道的伦理道德，从夫妇开始。乾道成男，坤道成女。乾坤定位，表示男女平等而不同性质。现代只重平等却不理会不一样的性质，以致乾坤不能定位，一切都乱了规矩。我们呼喊要回归原点，却不知道原点在哪里。乾坤不定，其它还有什么可为？五伦都乱了，还奢谈什么第六伦？回归原点，把乾坤定位，好好整理一番，继旧开新，看看能不能有一番新的气象。人类未来的希望，即在于此。

坤
乾
上九
九四
九二
二四上爻不正
六五
六三
初六
初三五爻不正
六爻皆正
六爻皆不正
既济
未济
循环往复，又回归原点。
从下经到上经，周而复始。

四、易经大家庭的阳息阴消

八卦的变化，可以用阳息、阴消来观察。阳九之动始于震，表示阳的性质向上增长，在纯阴的坤卦中，一阳开始出现于下，向上息长，也就是增长的意思。由一阳震、二阳兑，到纯三阳乾。这时候阳气已经息长至极，阳极（老）则一阴（少）生于乾中而成为离。阴包在阳中，便是阳中静态的阴，称为阴八之静。反过来说，阴六之动始于巽，表示阴的性质向下消剥，在纯阳的乾卦中，一阴开始由下向上消剥，于是一阴巽、二阴艮，以致于纯三阴坤。这时候阴气消剥至极，阴极（老）而一阳（少）生于坤中而为坎。阳包在阴中，即为阴中静态的阳，称为阳七之静。我们常说的“消息”，其实就是阳向上增长，而阴向上消剥，所产生的变化。今天称为讯息，意思是一样的。

阳的功能，在使阴减少；阴的功能，同样在使阳减少，并没有善恶、好坏、利害的分别，还是一句老话：合理就好。在易经这个大家庭当中，乾代表父、坤即为母。震是长男，坎为次男，艮即少男。乾为老阳，震、坎、艮是少阳。巽是长女，离为次女，兑即少女。坤为老阴，巽、离、兑都是少阴。乾坤生六子的步骤，便是系辞上传所说的“乾道成男，坤道成女”。少阴、少阳、老阴、老阳就是四象，可以用七（少阳）、八（少阴）、九（老阳）、六（老阴）四个数字来表示。乾坤定位，父母扮演好父母的角色，其余各卦自然随着定位，也就是子女扮演好子女的角色。重新加强家庭教育，重视人伦，才是回归原点。

（本图采自周大利著：周易要义）

五、从家和万事兴到致中和

易经大家庭的基本成员，以八卦为代表，看起来为数不多。然而八卦相乘，重为六十四卦，表示宇宙万物的生生不息。其中的基本原理，便是我们常说的“致中和”。

古人的婚礼，新郎必须亲自以花轿到女方家中迎聘新娘，既不是新娘自己投入新郎的家，也不是由新娘父亲、兄长或其他长辈把新娘交给新郎，充分显示对新娘的高度尊重。婚礼开始，新郎与新娘左右并立，一拜天地，二拜祖先，三拜高堂，然后夫妻互拜。除了表示尊敬天地、祖先、父母之外，还要夫妻互相尊重。

结了婚的男人，应该有正当可靠的工作，好好养活自己的家。夫妻不能过分重视性爱，或者在性爱方面无限制享受，以致很快就力衰情竭，彼此产生恶感。最好培养更高层次的共同目标与兴趣，避免因冷漠而导致婚变。

家和万事兴，说起来容易，实际上牵连的因素很多。从不忘根本、夫妻有别、父慈子孝、兄友弟恭到邻居有义，都离不开良好的品德修养。人人以致中和为共同目标，在和平中求发展，才可能孳生繁衍、生生不息。

现代人只谈恋爱不结婚，大腹便便犹未结婚居然上电视而毫无羞愧的感觉，为了诈取保险金可以谋杀妻小或父母。科技再发达，教育再普及，请问又有什么用?

从乾坤定位着手，以家和万事兴为共同努力的目标，而不再以个人主义者自居，认为只要我喜欢，有什么不可以? 然后推而广之，逐步致中和，人类才有光明的未来。

家和万事兴

- 从择偶开始，慎选婚姻的适合对象。
- 最好一生只谈一次恋爱，也只结一次婚。
- 恋爱的对象就是结婚的对象，最为幸福。
- 结婚后要尊敬天地、祖先和双亲。
- 夫妻也应该彼此尊重。
- 在性爱之外，也应该有共同理想及兴趣。
- 父慈子孝、兄友弟恭、邻居有义。
- 人人重视品德修养，共同以致中和为目标。
- 重视家庭教育和生活，不能以个人主义者自居。

致中和，万物育焉

六、易经在廿一世纪的效能

现代人相信“知识即权力”，可以提升生存能力，提高生活质量。科技发展主导了快速的改变，导致生态与环境的破坏。偏重智育而忽视德育的严重后果，更促使赢家愈来愈强，输家愈来愈弱。M 型社会固然是事实，却具体表现人类的不凭良知与缺乏羞耻心，为了自身的利益，运用谋略巧取豪夺，似乎是理所当然，甚至于获得赞赏。

站在人类永续经营的立场，令人不禁怀疑：晚近四百年间，由西方所主导的价值取向、文化目标，是不是应该重新加以检讨？而我们经常挂在口头上的普世价值，是不是需要加以合理地调整和改变？因为按照目前的情况，再继续走下去，似乎十分不乐观，使人胆颤心惊、至感不安。

易经认为宇宙间的天地交感，组成和谐共生的生态网。人与人之间，必须有所觉悟，唯有“通天下之志”，才能“成天下之务”。成就天下的一切事务，先决条件是通晓天下人的心志。心志相通，是齐家、治国、平天下的基础。怎样才能够心志相通呢？同人卦指出，只有具备正德的君子，才有可能与天下人心志相通。换句话说，多研读象传的大象、小象，对卦名多加玩味，从多角度触发道德实践的意念，再加上经常提醒自己何德何能。这不是缺乏自信，而是对上天有信心。明白自己能通天下之志，是上天保佑，并非凭自己的知识和能力所能够完成的。有了良好的道德实践，知识当然就是力量。否则仁智不能互动，知识专门用来欺骗比较缺乏知识的人，当然造成很多乱象。

二十一世纪是突变的时代

- 地球资源被浪费
- 自然生态被破坏
- 社会正义被漠视
- 弱势族群被欺压

造成这种乱象
是四百年来的成果

- 暴力、走私、贩毒智能化与国际化
- 人伦道德的堕落与危机
- 恐怖主义、邪教威胁人类的安全
- 新生代对未来的迷茫与不安

这些日愈严重的问题
似乎束手无策

寄望易理辅助化解

- **通天下之志**
- **成天下之务**
- **不疾而速**
- **不行而至**

对上天要有信心
时常反省何德何能？

现有普世价值必须重新检讨

我们的建议

1. 不要老算过去的旧账，要向前看，多想想未来应该怎么办。过去的历史，不能够当做包袱，它是一面镜子，使我们学得宝贵的教训，想出未来应该走的途径。

2. 现有的普世价值，发扬了几百年，已经漏洞百出，经不起考验。并不是对与错的问题，而是不够周密，也不够周详，必须加以调整，以求符合时代的演变。

3. 最好的方式，是回归原点，然后重新出发。人性的原点，其实就是宇宙的原点，说起来就是一个"仁"字。知识既然发展，不可能也不应该回到从前。然而仁智不能并重，知识便可以害人。实际上已经是事实，必须及早改善。

4. 光凭阴阳的符号，顶多看出一些近似形象，很难体会出其中的道理。透过卦名和卦义，才能够明白道德实践的指引。多加玩味，便知道更深一层的心路历程。

5. 二十一世纪相较于近来愈变愈快的几个世纪，是一个突变的世纪。说起来也是我们相信求新求变的必然结果，我们承受之余，应该负起应变的责任，不能轻忽。

6. 这样看来，易经在二十一世纪的功能，实在十分清楚。二十一世纪需要易道的指引，易理将在二十一世纪获得发扬，几乎无可怀疑。身为炎黄子孙，如何把易道重新整理好，发挥力量，应该是对世界人类最大的贡献。

第八章　易经是怎样开始的?

想了解易经开始的情况，
请模拟伏羲氏当年的自然景象。

环境既单纯又自然，
人心也相对地简单而纯洁。

随着时代的变迁，
显秩序和隐秩序愈来愈遥远。

这时候回想易经开始的情况，
对回归原点，正本清源十分有帮助。

天地万物的变化，只有一个道理，
称为象数理的连锁作用。

道德人格是主要的关键，
保持善的方向不变，才是正道。

一、想一想伏羲当年的情况

要了解易经的起源，必须先想象一下：伏羲氏当年所处的环境，所能看到的景象，到底是什么样子？既没有现代的高楼大厦，天底下最高的就是树，风一来树枝、树叶跟着动，所以天底下动的就是风（☴）；也没有地下铁道，行驶起来有震动的感觉，因此地底下动的，只有雷（☳）。那时候环境十分自然，人心也相对单纯，八个基本卦，也就够用了。由于一阳一阴之谓道，天底下如果有看得见的显秩序，就一定有看不见的隐秩序。伏羲氏的时代，人为造作很少，显秩序反而不明显。自然的景象居多，人们很习惯于隐秩序。就算逐渐增加一些显秩序，也大多引申为隐秩序，彼此相当吻合，没有什么天定胜人或人定胜天的争论。经过伏羲氏的指引，大家都接受宇宙是一个大太极，人人都是一个小太极的观念，真的十分简易。

伏羲氏最大的贡献，是以他的智慧，为人民定出了方向。如果他指出所有的秩序，都是神在主宰，中华民族势必走向宗教途径。他并没有这样做，一直到现代，我们受到伏羲氏的影响，有信仰而没有宗教，成为最大的特色。"智能"和"知识"不同，方向的指引，主要靠智慧。中华民族，本来很有智慧，现代却没有了，学了很多知识，只落得小聪明。得到小聪明，失去大智慧，是现代中国人最大的不幸。伏羲氏的时代，人和神是同一的，既没有神圣的灵光，也没有迷信的色彩。对于易传所说的神，我们应该好好体会一番，才不致为小聪明所误！

伏羲氏当年情况

天圆地方，日月依序运行。

天底下最高的是树木，风一来树枝就摇动。

天空中一片虚空，火燃烧时照亮天空。

天的倒影呈现在湖潭中，形成天在湖水的下面。

地上面最高的是山，不移动，好像停止在地上。

大地当中有水流，不间断由西向东流动。

地下震动时，大家就知道打雷了。

中华民族有智慧，来自伏羲氏的启发。

现代人只有小聪明，却丢掉了大智慧。

人和神同一没有迷信

二、神就是知变化之道的人

系辞上传说:“知变化之道者,其知神之所为乎!”懂得变化规律的人,知晓神明的所作所为,大家也就把他当做神了。我们把通达变化称为了解事态,却把阴阳变化不可测定的事态,叫做神妙。有人居然能够掌握未来的变化,摸清楚神妙的事态,那当然是神明,用不着怀疑。

易经本身既没有思虑,也没有作为。它寂静不动,却能够透过阴阳交感而终于通晓天下万事万物。如果不是天下最神妙的道理,又有谁能够达到这种地步呢?

坤表示关闭门户,把万物闭藏起来;乾代表打开门户,把万物吐生出来。这样一关一开,便是常见的变化。用来推知未来的变化,叫做会通。把变化显现出来,称为表象。变化成有形的器具使用它,就是效法。反复不断地利用这些器具,却不知道他们的原理,岂不是十分神妙?

孔子不说怪、力、乱、神,却在易传中说了不少的神奇、神妙、神明、神灵,他还原了伏羲氏心目中的神,却巧妙地否定了殷商时代人们走火入魔式的迷信神。

伏羲氏告诉我们,获得来自上天的佑助,才能够吉祥而无所不利。但是他又指出:天下之动,贞夫一者也。意思是天下万事万物的一切活动,都应该坚守贞正的精诚专一,也就是回归原点,既仁又诚。可见上天佑助与否,完全看我们的道德实践,正或不正,当位或不当位。求神不如求人,求人不如求己。只有修己以诚,自律自主,上天才会加以佑助,所以积善之家必有余庆。

上天自然给予佑助。
修己以诚，自律自主，

坤代表关闭门户，把万物闭藏起来。

乾代表打开门户，把万物吐生出来。

易经的开关原理，一开一关。

用象来表示变化的样子。

把阴阳变化不可测定的事态，叫做神妙。

否定了殷商时代走火入魔式的迷信。

却能够掌握未来的变化。

真是天下最为神妙的道理。

其知神之所为乎！
知变化之道者，

三、伏羲时代以隐秩序为主

既然一阴一阳之谓道，那么有隐秩序就有显秩序。前者无形无迹，很难掌握，也不容易说得清楚。后者有形有迹，比较容易掌握，也比较容易说清楚、讲明白。隐秩序要透过显秩序来表现，但仍有隐而不现的部分，我们称之为“看不见的手”。显秩序当中，确实有隐秩序的影子，使我们隐隐约约，觉得那一只看不见的手，真的若隐若现。

但是，我们必须警觉：现代的隐秩序所占的比重，刚好是伏羲时代显秩序的部分；而伏羲时代隐秩序的比重，却和现代的显秩序一样。乾坤颠倒，人伦错乱，连带很多层面都乱了套。

伏羲时代，天圆地方是大家都看得见的自然景象。它用一个单纯的符号，把主宰一切变化的隐秩序，前无古人地彰显出来，成为人类建立显秩序的第一道曙光。

我们今天说天圆地方是可笑的，因为地球是圆的，地怎么能方呢？实际上圆就是方，而方就是圆。大方是圆的另一种说法，方到很大很大，不就成为圆了？小圆是方的另一种称呼，圆到很小很小，逐渐有棱有角，那不是方是什么？阴阳互变，方圆也不过是一种相对的名称。

八卦表示人类早期的显秩序，由于大多由隐秩序孕育而来，符合自然的规律，合乎人性的需求。伏羲氏说可以通神明之德，也可以类万物之情。意思是不但贯通神妙光明的德性，而且按类区分描述万事万物的情状。

显秩序和隐秩序，应该是一体两面，而不是互相竞争、对抗、冲突，可惜由于人类的小聪明愈趋发达而忘却了。

隐秩序为主的时代

隐秩序尊重自然，敬神顺天。

显秩序重视人为，人力胜天。

伏羲氏时代，隐秩序的比重大于显秩序。

人与神、人与自然，和谐共生。

现代显秩序的比重大得惊人。

大家只知有显秩序却忽视隐秩序。

十分不敬地称为看不见的手。

导致乾坤颠倒，人伦错乱。

连带很多层面也乱了套。

显秩序和隐秩序，
应该是一体两面，
而不互相对抗和冲突。

四、文武之道不坠各有见解

周文王重卦，使八卦发展为六十四卦，同样居于当时的需要，并不是文王贤德，登高一呼，大家就群起响应。

天下的改变，表面上看起来，是一、二人所造成的。实际上这一、二人能不能成功，还是要靠大多数人的支持。所以少数就是多数，多数便是少数。少数服从多数和多数服从少数，不能用二分法的思维来加以分别。

文王距离伏羲三千多年，显秩序的势力，愈来愈强大，和隐秩序的距离，愈来愈遥远。文王不得不用当时的显秩序，来解说他所明白的隐秩序。一直到五百年后的孔子时代，依然争议不断。所以孔子才说：文王、武王的道理，并没有失落，仍有人传着。不过贤人记得大用的道理，不贤的人记得小用的术数。各有见解，也各有不同的用途。

六十四卦以人道思想为主，把八卦的天道思想，应用在人生的教化方面。因为人是天地自然所生，效法天地自然是必然的。效法什么呢？效法周流变化的道理，便是我们常说的“道”。人依道行事，就叫做“正道”的君子。正道是变化的，并非固定的。所以系辞上传说：看到天下万物的道理深奥复杂，把它比拟成具体的形态，用来象征事物适宜的意义，称为“象”。看到天下万物的运动变化，观察事物的会合变通，用来推行典章礼仪，透过六十四卦三百八十四爻的爻辞来判断事物的吉凶，叫做“爻”。把这些变化的道理，真正应用在日常生活上，还要靠知晓“易理”的人，本身具有美好的德行。

天下的改变，是一、二人所造成的

一、二人的倡导，可以改变社会风气。
看起来是贤明的少数，影响大多数人。
这一、二人的主张必须获得大多数人的支持。
实际上又是少数服从多数的作用。
所以多数便是少数，而少数也是多数。
这种思维方式，应该是全方位的思虑。
文王以后，大家都隐隐约约知道易经的道理。
只是贤人记得大用，不贤的人却记得小用。
不论如何，都以具有美好的德行为根本基础。

这一、二人的主张，

必须充分获得大多数人的支持。

五、天地万物只有一个道理

宇宙的变化，其实只有一个道理。系辞下传说："天下之动，贞夫一者也。"便是告诉我们，千变万化的背后，有一个不变的道理。换句话说，有看得见的现象，就有看不见的势力。宋朝的朱子说得好：宇宙间一切事物，只有"道理"是真实的。其余万事万物，都是颠倒而迷妄。每一时刻，都有变化、毁灭的可能。这个不变的道理，并不是凭空想出来的。它是依据象和数推出来的，称为象、数、理的连锁作用，是推理而不是神通。

易经把宇宙变化的道理，透过阴(物质)、阳(精神)、时(时间)、位(空间)四大要素，依象数理来说明。伏羲氏有卦无辞，只有阴阳的象。简单八种形象，随人任意解释，当然包罗万象。周文王重成六十四卦，阐明数和理，从此理在象数之中，由象数以推理，便成我们经常"观察有关现象，寻找有关数据，研究改变道理"的依据。长久以来，大家都用得很有效。

"象"是名词，像什么？就成为动词。道理显而不现，用符号把它形容出来就叫做象。八卦象征万事万物，六十四卦象征万事万物的变化。象征的意思，是透过形象来说明事理，还是以理为重，不能仅止于象。

"数"指初、二、三、四、五、上，说明时和位，九代表"阳"而六代表"阴"，并没有丝毫神秘的意味。不能把象数说成神迹，以免引起迷信。

象数的功能，都在说明道理，明白易理最为重要。

只有一个不变的道理。错综复杂的变化，

宇宙间一切事物，只有道理是真实的。

其余万事万物，都是颠倒而迷妄。

依据象数推出来的理，可以行遍天下都通用。

用符号形容出来，叫做象。
透过形象说明事理，仍是以理为重。

数指初、二、三、四、五、上、九、六，
并没有丝毫神秘的意味。

象数的功能，都在说明易理。

明白易理至关紧要

六、道德人格成为主要关键

现在开始，我们要把易经称为“易学”。因为自从易传出现以后，易经原有的占卜功能，逐渐为易理所取代。象数理的连锁，成为“大用”，占卜反而变成“小用”。卦爻定吉凶，只能当做趋吉避凶的参考。最好不要相信“铁口直断”，而丧失了自主性和创造力。因为各爻的吉凶，实际上有物极必反的观念。卦象吉的，最后一爻大多反而不吉；卦象凶的，最后一爻有时反而吉。

前面说过的“居中为吉”观念，更告诉我们，无论处于哪一种状态，都有可供选择的自然之道，那就是“变中不变”的“中”。中便代表正，也就是正道，所以吉。

吉凶的依据，则是隐秩序与显秩序兼顾并重的宇宙秩序，便是“道”。道有正道、邪道、有中道、偏道，完全由我们自己选择，也必须自作自受，不能怨天尤人。

趋吉避凶要靠自己，关键在于自己的道德人格。上天是公正的，人人随时都能够求道、修道、明道、悟道，以致我们常常互相询问“知不知道?”中华民族有信仰而没有宗教，便是提醒我们，要信仰上天是公正而无法公平的，给我们同样的机会，却不保佑或保证我们有同样的结果。师父领进门，修行在个人。在个人的什么？在个人的道德人格。系辞上传所说“继之者善也”，继就是保持方向，也就是保持道向善的精神。人或事的吉凶，即是依据合不合乎道的向善？合乎正道即吉，离经叛道当然是凶了。

道德人格是主要关键

象数理连锁才是易经的大用。
占卜反而变成小用。

不要相信铁口直断，
以免丧失自己的自主权和创造力。

道有正有邪，有中有偏。
完全由自己决定，也自作自受。

师父领进门，修行靠个人。

保持正道向善，才是真正的悟道。

离经叛道即凶。
合乎正道为吉，

我们的建议

1. 易经由八卦开始，“- -”、“—”两个符号，是象，三爻排列组合，便成数。象、数当中，都透露出理来，我们常常观看现象，查阅数据，然后依理判断，找出因应之道，便是象、数、理的连锁作用。

2. 最早的社会秩序，都由宇宙秩序来指引。所以显秩序和隐秩序相当吻合，也就是说天人合一的作用，十分明显。现代社会显秩序逐渐远离隐秩序，最好提高警觉。

3. 六十四卦，主要在提示我们，宇宙秩序是周而复始，循环往复的。以既济、未济两卦收尾，既济表示完成，而未济则代表尚未完成，又是另一周流的开始。

4. 我们说“否极泰来”，便是“物极必反”的意思。趋吉避凶是我们共同的要求，但是关键在于我们自己的道德人格。一切自作自受，表示自己必须负起全部责任。

5. “道”有中有偏，我们必须觉悟，人有偏道的倾向，只要稍微松懈、放纵、狂妄，立即走上偏道。现代人的通病，即在于此。想一想易经是怎样开始的，然后正本清源，好好调整现有的普世价值，以求继旧开新，走上正道。

6. “正”是“变中不变”的道理，现代人盲目求新求变，远离中道，是自取其咎。回归原点，不能只是口头上说说，必须付诸实践。行中道，才至关紧要。

第九章　易学的神是什么？

避谈鬼神，难免是心虚的表现；
要谈鬼神，实在缺乏具体的证据。

孔子虽然不谈鬼神，却肯定了鬼神的存在。

希望大家“敬鬼神而远之”，
以“情”感通，不模拟鬼神的形状。

敬鬼神而远之，才是真正的敬，
可以启发自己的智慧，并努力向善。

一方面承先启后，负起自己的责任；
一方面精神不死，务求不让后人辱骂。

祷告鬼神意在求得感通，
不能索求功名利禄加以侮辱。

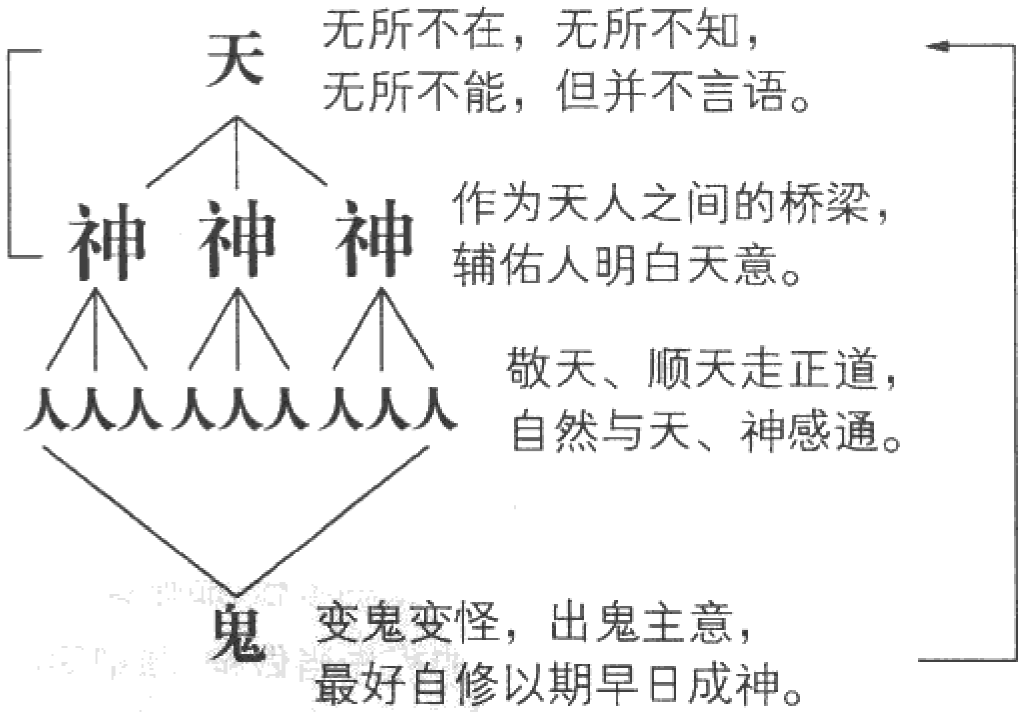
一、古代人与天及神的关系

中国古代，把“天”当做人间的最高主宰，相当于基督教所说的“上帝”。这种观念，一直到现代，仍然有很大的影响。由于天和上帝一样，都是“无所不在、无所不知、无所不能”。现代年轻人经常无意间发出“老天，My God”的呼喊，表示潜意识中，天即上帝。

然而，天毕竟和上帝不同。中国人只以人力所不能决定的部分，归于天意。人力所能及的，人必须自行负责。孔子把它归纳成为：尽人事以听天命。人只管克尽自己的心力，成败与否由天来做最后的决定。

天无言，人只好猜测天意。猜得准的，大家就认为很“神”。逐渐引申为“凡能协助人明白天意的”都称为神。所以神愈来愈多，遍及各地。我们信仰“一天多神”，和易经的“一（太极）之多元（两仪、四象、八卦）”相类似，并不是一般人所说的信奉“多神”教，因为我们只有信仰，却没有宗教。我们“祭天”，是尊敬上天的公正廉明，除非为大众求雨、求国泰民安，不能为私事向上天请求。一般人祈求上天保佑，不过是一种心理上的安慰。所以事情过后，就忘记了，也是人之常情。我们“祭祖”，是向逝世的祖先保证自己致力于光宗耀祖，不辱家风。由于血缘关系、骨肉情深，有时连声呼喊祖宗保佑，更是常见的事。天看得见，但天意难测，因为天看得远，还要顾及四方，不是我们所能了解的。神看不见，却没有不可解释的神秘性。天和神，都没有超越世界之上的权力。

信仰一天多神，而不是迷信多神。

由“人死为鬼（归）”提升到“人死为神（灵）”。

二、神鬼依人世的习惯运作

我们说神没有不可解释的神秘性，主要是“一阴一阳之谓道”，生死不过是阴阳的变化，所以“人死为神”，便很容易为大家所接受。天是天下人共有的，只能为天下人设想，不会为任何个人谋取私利，因此十分公正，被尊称为“天公”。于是，我们想起祖先，自己家里的人，死后为神，对家人最清楚，也最为关爱。在家里立起祖先牌位，有事好商量。中国人习惯把祖宗牌位扛在肩膀上，走到哪里就带到哪里。多了一个导引线，把我们和祖先的灵，紧密地拉在一起。祭祖先时家人团聚，在祖先面前交换意见，总归比较容易形成共识。平日有事，在家也可以向祖先牌位禀告一番。把不方便说出口的事情，默默地向祖先提出咨询，若是获得启示，就等于有名师指点。神和人的行为及价值标准，基本上十分接近，哪里有什么神秘性？由于人有品德修养的高下，所以死后也按生前的表现，分别经过严格的考核，品德良好的为神，较差的为鬼。

中国人最有趣的事情，便是把自己的祖先当做神，却把同样是别人祖先的游魂称为鬼。当然，有时候对自己人不满意，也会骂一声“死鬼”，不过很快就改口了。

这种神鬼和人的亲密关系，同样应该适可而止，否则就成为迷信。但是，有人相信，就有人加以利用。天地间擅长装神弄鬼的，莫过于人。有人便有装神弄鬼的情况发生，不过是严重与否的程度，有所不同而已。孔子极力加以导正，仍然免不了有很多观念迄今仍然存在。

中华民族的特殊导引线

- **天** 为天下人共有，不能为个人谋私利。
- **祖先** 自家人，对家人最了解，最关心，也最好商量。
- **子孙** 祭祖时家人团聚，在祖先面前容易形成共识。平日有事，在家可以向祖先禀告，获得指引。出门在外，人地生疏，幸好有祖先请示。

把祖先牌位扛在肩膀上，
四海为家，走到哪里都有辅佑。

三、占卜祈求神示的公信力

占卜祈求神示，用现代话来解释，应该是占卜的人，为了增加公信力所假定的一种方式。一直到现代，仍然有人相信在神前掷筊，同样是一种占卜用具。

伏羲氏画八卦，原来可能是为了造字，并透过符号的变化，以实施教化。但是免不了被神化，被用做迷信的工具。到了殷商时代，大家过度信神，所有人事都诉之于神，以致利用占卜欺惑大众，层出不穷，反而造成不安。

周文王重卦，原本想要扭转当时一切听命于神的不良现象。希望大家透过卦爻的变化，来趋吉避凶，而不是接受吉凶的判定。但是，当时的大环境，不容易迅速加以改变，以致周朝开始制礼，限制人民信神，提出反神权的观念，都是周公的“天命无常”，所引发出来的。他不断说明：上帝（当时通用的称呼）引导人民走向安乐。夏朝能适度安乐，所以上帝和他们在一起。后来夏君不依照上帝的意思而过度逸乐，上帝便不关心他，命令成汤革夏朝的命。从成汤到帝乙，没有一个敢违背上帝的命令，没有不配合天意的。到了殷王，由于过度享乐，不顾天理和人民的痛苦，于是上帝不再保护他。孔子曾经说过，他在睡觉做梦时，都忘不了周公，便是制礼作乐的功能，使他十分敬佩。孔子不称上帝，恢复“天”的名称。以“礼”为“天道”的依据，“奉礼”便是“畏天”。人人依礼顺天，而礼的基础，在于人的自觉，并不在天。开启了“祭如在，祭神如神在”的新观念，以“敬鬼神而远之”为常态。

请神来见证，提升公信力。

在神前占卜问事，大家容易相信。
一切听命于神，就有人装神弄鬼。

只要有人相信，提供上当的机会。
便有人欺惑诈骗，无所不用其极。

周朝为了扭转殷商的过分迷信。
不但制礼作乐，而且明令禁止神权的扩张。

礼是天道的依据，奉礼即是畏天。
人人依礼顺天，仍须自觉、自律、自己努力。

敬鬼神而远之，才是最合理的心态。

不能过分信神，以免造成不安。

四、以人为本的天神鬼定位

孔子自述五十知天命，主要在“人所能主宰”的“义”（应该、合理）和“人不能主宰”的“无可奈何”（看不见的手、风险性）做出适当的区隔。我们深信这种主张，符合伏羲氏、周文王、周公的原意，可谓一脉相承。

一直到现代，我们仍然停留在“既没有能力证明鬼神的存在，也没有能力证明鬼神并不存在”的无奈阶段。如果一定要把不可确知的鬼神，当做知识来研究，实在很难获得具体的答案，也不容易建立大家的共识。

孔子尊重每一个人的自主性，是居于“敬人者人恒敬之”的人性基础，让大家自己决定相信不相信鬼神的存在。相信的，可以参与祭祀；不相信的，不勉强。但是，孔子虽然不谈鬼神，却肯定了鬼神的存在。他认为鬼神的形状，固然无法加以描述；然而鬼神的精神，是可以透过感应，而获得印证的。祭祀时诚心诚意，自然感觉到鬼神的精神，好像出现在自己的面前。有了这一层体会，使人对自己的精神，产生“不死”的信心。于是有限的生命，可以借由精神的无限延伸，而增加很大的价值，加重了我们承先启后的责任，也加强了我们自作自受的警惕。

敬神，不是把自己的命运委任给人，而是祈求神赐给我们智慧，使我们明白做人做事的道理。自己选择未来，发挥以人为本的高度自主性，神鬼对我如何并不重要。我自己要怎样响应，才更要紧。孔子提出敬而远之的主张，实在是真正的诚心诚意，值得大家深思遵行。

一阴（命）一阳（义）之谓道

- 命
  - 无可奈何，
  - 不能以人力控制，
  - 风险性，
  - 看不见的手。
- 义
  - 合不合理?
  - 可以理性判断。
  - 有理走遍天下，
  - 人力能够控制。

以人为本，敬鬼神而远之。

义命分立，尽人事以听天命。

五、敬鬼神目的在加强自律

人性的需求，是自由、自主、自在。我们不希望被管制、受束缚、遭禁锢。不幸的是，一旦自由、自主、自在，我们就觉得好像可以为所欲为，偏偏适时出现很多听起来十分受用的声音，因而得意忘形，犯下重大的过错。这才后悔莫及，造成很大的遗憾。周文王重卦，用意即在提醒大家不要得意忘形，时时提高警觉性，以免害了自己。

孔子主张“敬鬼神而远之”，便是人具有局限性，无法遇事样样顺遂。不断犯过错，不断地改过，好像是人人必经的共同途径。知过能改，隐含着鬼神及时的启示。当然，这种及时的启示，也是我们自作自受的结果。

同样是人，为什么有人知过能改，有些人却不知过错，或者明知过错也不能改？关键在于这个人的品德修养。品德良好的，鬼神不忍心袖手旁观，所以热心指点他，促使其知过即改。品德修养不良好的人，和鬼神不可能有感通，不能够获得及时的指点，因此不知改过。

孔子用道德修养来打通幽冥世界和人生的界限，对鬼神采取“似有若无，似无若有”的“亦即亦离”心态，借由鬼神的感通来提高生人的自律。鬼神不论存在与否？我们“敬而远之”，实在有百利而无一害，何乐而不为？

不求鬼神，却促使鬼神主动佑助我，既尊重自己，也尊敬鬼神。既不迷信，又能加强自律，岂不是上策！

请神容易送神难，敬而远之，保持合理的安全距离，应该是“君子之交淡如水”的最佳写照，可供参考。

人非圣贤孰能无过

=

人有局限性，不能事事顺遂。

- 知错能改
  - 鬼神及时指点，
  - 才能适时觉醒。
  - 平日顺天敬神，
  - 自然有所回应。
- 知过不改
  - 鬼神袖手旁观，
  - 不能及时觉醒。
  - 一错再错又错，
  - 必然难以挽救。

不可与鬼神过分亲密。
君子之交淡如水，
加强自律，
借鬼神的协助，

六、透过鬼神意在求得感通

人的生命有限，原本就是一种无奈。人必有死，是无法改变的事实；而追求永生，又成为大家共同的愿望。透过“人死为归”，归即为鬼，若是继续生前的品德修养，不断为公众服务，便有机会被尊奉为“神”，我们找到了一条终于可以永生的有效途径。人死之后，躯体归于尘土，只有精神能够常存。因此神的形状如何，无法定论，而神的感情，永远存在生人的心中，则是可以证明的事实。

只要大家记得孔子，孔子永远活在我们的心中，孔子就获得某种形式的永生。只要祖先活在我们心中，我们心目中有祖先的存在，祖先便成就了某种程度的神性。

这样，我们有生之年，只要尽心行善，用心实践仁道，凡事力求合理，死后便能够通于鬼神而获得永生。立德、立功、立言三不朽，就是有效的途径。教育出贤孝的子孙，心目中有祖先的存在，能尽心尽力光宗耀祖，更是人人都走得通的大路。长久以来，我们知其然而不知其所以然。现在明白这个道理，更应该努力实践，不枉此生。

鬼神的永生，不在于形状，否则相当恐怖，也很难妥善因应。中国人不讲求宗教仪式，主张随缘即可。因为我们重视的，是鬼神的德性。无形无迹，却便于感通。品德高的为神，低的为鬼。我们只会说有钱可使鬼推磨，从来没有人认为有钱可以买通神明。如果不问合理与否，全部都有求必应，恐怕已经不是神鬼，而是恶魔了。善心引善神，邪恶的心，引来恶魔，又是一种自作自受！

自作自受

- 心正引来正神
  - 合理的才辅佑，
  - 不合理的袖手旁观。
  - 或者适时加以指点，
  - 正神自有原则，
  - 不接受贿赂和请托。
- 心邪招来恶魔
  - 有求必应，当然是恶魔。
  - 有钱可使鬼推磨。
  - 魔鬼的推力可能更大，
  - 后果更不堪设想。
  - 招来容易，送走实在很难。

正心诚意方为上策

我们的建议

1. “天”无所不在，无所不知，也无所不能，这是事实。但是天并不采取“无所不管”的策略，否则人就难以发展自主性和创造力。所以天只管大事，小事仍然由人自主。这样，天才看得出什么人比较上进，以资考核。

2. 天高高在上，人自觉渺小，备感天意难测。这时候有人测出天意，替天行道，大家便尊敬如“神”。人活着会变，有时测得准，有时测不准。死后盖棺论定，品德良好又经常测得很准的，被大家封为“神”。

3. 后来“人死为神”的观念，由亲及疏，先由自己的祖先开始，扩大到各方神灵，都尊称为“神”。我们信仰“一天多神”，并不是一般人所说的“多神”崇拜。

4. 天和人之间，有神做媒介。我们在神前占卜，不过为了增强公信力。但是，不论如何，诚心诚意地占卜，不当做儿戏，迄今仍然是占卜的必要心态，不可轻忽。

5. 神还要依赖天，人怎么能够依赖神？我们敬天，希望获得神的辅助，而基本条件，仍在于自己必须争气，一心向善。易学到了孔子，已经奠定了这种良好基础。

6. 人在宇宙间的地位，既能赞天地之化育，实在十分崇高。我们应该以替天行道自居，不宜把神当做天看待。去私心存公道，不可以求鬼神特别呵护。敬神不能迷信，方为正道。

第十章　易学的功能到底是什么?

研习易学,可以有不同的目的,
但是真正的功能,在于“心易”。

用心改变自己的行为,
提升自己的品德修养。

品德良好的人,有占卜的资格。
看看求雨能不能应验便知道了。

外界环境不容易加以改变,
寻求妥善自处之道比较实在。

求神不如求人,求人不如求己。
自己的事情自己调整效果更如意。

人人各有一套,还要有两把刷子。
看起来很乱,实际上乱中有序。

一、真正的功能其实是心易

研修易学，真正的功能，是改变自己的命运。方法十分简便，就是以自己的心，来改变自己的行为态度。也可以说，用心选择合乎自己需求的人生途径。简单一句话，用心变易，所以叫做“心易”，和“心想事成”是一样的。很可惜一般人只知道把“心想事成”当作祝福用的祈愿语，却不知道它原来是一种可以成为事实的叙述语。

起心动念，想正确的事，表现出合理的行为态度，事情就顺利地完成了。这不是很简单、方便、愉快吗?

易经的卦爻辞中，经常出现“贞”字。如“乾，元亨利贞”(乾卦辞)、“坤，元亨利牝马之贞”(坤卦辞)、“含章可贞”(坤六三爻辞)、“屯，元亨利贞，勿用有攸往”(屯卦辞)，“女子贞，不字，十年乃字”(屯六二爻辞)、“小贞吉，大贞凶”(屯九五爻辞)等等，其中的“贞”字，原本指“占卜”。而占卜的主要作用，在预测吉凶。系辞上传说:“极数知来之谓占。”意思是占卜的目的在“知来”，预知未来是吉还是凶。知道了，怎么因应呢?能改变结果吗? 恐怕未必。能改变外在的环境吗? 实在很困难。能改变他人吗? 并没有把握。看来趋吉避凶，全在于自己的合理调整。至于结果如何，外界能不能稍有配合，恐怕不是自己所能够控制的。

我们所能做的，应该是知所自处，也就是调整自己的态度和行为，以求趋吉避凶。心易的意思，便是依据占卜的结果和易经所说的道理，来合理变易自己的言行态度。

「成者为王，败者为寇」的结果。却要接受不必胜败论英雄，

- 结果不一定能够改变
- 外界环境也很难控制
- 不容易要求他人配合
- 最好改变自己的行为
- 掌握合理的自然之道
- 以求有效地趋吉避凶
- 至于成败则不必重视

占卜的目的，在预知未来的变化。

二、不占卜也可以妥善自处

孔子提出“不占而已矣”的观点，主要在于占卜准不准，牵涉到很多问题。若是假手于人，怎样判断这个人居心如何？假定自己占卜，又有多大的信心？求神问卜，各人的解说经常不一致，到底要听谁的？何况占卜的目的，不在于接受占卜的结果，而在于调整自己的行为，以趋吉避凶。既然如此，按照道理做人做事，时时立公心，事事求合理，处处都谨慎，就用不着占卜了。曾子的每日三省吾身，随时提高警觉，常常如履薄冰，应该是最好的实践。

占卜的正确用法，应该是对不方便明说的人，讲解道理。周朝设置专门负责占筮的官员，每逢国家大事，都由他占卜，然后透过占卜的结果，向君王讲授一些相关的道理，以免有冒犯或轻视的嫌疑。一般人如果以占卜来发现自己现有的处境，寻求妥善自处之道，实在也无可厚非。但是每卜一卦，都应该用心研究其中的道理，而不是只问吉凶。这样累积下来，对于卦爻辞愈来愈熟悉，相关的道理也愈来愈明白。遇到事情，稍为冷静下来，很快就明了自己的处境，寻思妥为自处的因应，也就可以不占了。

占或不占，我们尊重各人的选择。只是占卜之后，还是要做一些事情，不能够知道吉凶的结果，便完全接受，什么事情都不做。就算占到吉，恐怕也会变成凶。

妥善自处，还需要随时应变。因为内外环境的变量很多，不可能固定下来，便一劳永逸。“时中”的要求，最好常常放在心上。随时提醒自己：不占也应该趋吉避凶。

要占卜，请明白占卜的道理。

八卦断吉凶，
应该是推行识字教育的一种方式。
六十四卦的卦爻辞，
都在说明建国育民的道理。
周朝设置专门负责占筮的官员，
也是透过占卜，向君王说明相关道理。
任何人占卜，
最好都不要只是盲目地接受吉凶的结果。
寻求妥善自处之道，
才是占卜最主要的目的。

随时保持高度警觉性。不占卜，请多自省，

三、重视道德实践才是根本

系辞上传记载孔子的一番话：易经是做什么的呢？是开创万物，成就事务，包容天下万事万物的道理。圣人以易经来通晓天下人的心志，确定天下的大业，决断天下的所有疑难。因为易经本身没有思虑，也没有作为，它寂静不动，却能够透过阴阳的交感，通晓天下万事万物。要达到这样的地步，必须重视道德实践，具有美好的德行。

孔子的用意，在唤醒我们本有的自由意志，也就是自主性。人的尊严，实际上系于高度的自主。若是完全接受占卜的结果，那就是放弃自主，接受命运的摆布。重视人性尊严，不可能如此。若要发挥自由意志的力量，必须以道德实践来改变自己的言行态度。所以易传把“贞”字解释为“正”，和周文王重卦时用做“占卜”，颇有不同。

以“贞”为“正”，是不计较成败而重视得失的重大改变。成败的标准比较复杂，所牵涉的因素很多。从某一角度来看，很可能是成；而从另外的角度来看，却可能是败。有时对“忠孝难两全”的抉择，就很难分出成败。得失的标准，相对比较单纯。实践道德而有所得，便是得；反之即为失。忠孝两全难以兼顾，是国和家的需要不同。依据各人不同的情况和价值观，比较容易做出此时、此地对自己有所得的决定。当年齐桓公杀死公子纠，管仲并未以死相报。孔子说他不算是有仁德，却又赞扬管仲辅佐齐桓公对于保存中原种族和文化的伟大功绩，说他是一位了不起，有功于天下后世的大政治家，便是很好的案例。

把「贞」字解释为「正」

- 贞的原意是占卜
- 易传却解释为正
- 重得失而轻成败
- 发挥高度自主性
- 人性才具有尊严

以道德实践，来衡量得失。

→ **乐天知命，可以无忧。**

四、道德实践不能保证成功

我们说“人同此心，心同此理”的时候，只想到中华文化的普遍性、广大性和悠久性。而当我们想起“人心不同，各如其面”时，我们又会怎样解释？是不是想到同样中华民族，却由于种种原因，各有其特殊性、狭小性和短暂性？易学所重视的“时”和“位”，便是提醒我们，随着身分、场合、时机、情势的变迁，合理的标准，也会有所不同。圣人和盗贼，各有不同的道。虽然说“盗亦有道”，毕竟和“圣人之道”大不一样。同样运用科技，有的对人有益，有的却显然对人有害。

孔子说过：“君子之道有四件事，我还没有做好一件：为人子事奉父母应该做的事，我尚未完全做好；做臣子事奉君上应该做的事，我还没有完全做到；做弟弟的敬兄长应该做的事，我都没能够做到；朋友之间互相对待应该做的事，我也不能以身作则，率先做好。”圣人尚且如此，一般人想要“平常的德行尽力实践，平常讲话力求谨慎。说话时顾到能不能做到？而做事时也要顾到自己所说的话”，实在是谈何容易！我们常常觉得很不服气，这样尽心尽力，怎么不会成功？想想孔子的话：“人莫不饮食也，鲜能知味也。”天天都在吃东西，却只有很少的人，能够品尝真正的滋味。现代人的智能，大多被知识淹没了。缺乏选择的能力。太多的人，都在好心做坏事，自己还不能知晓，在这种情况下，徒叹“好人不长命，祸害活千年”又有什么用？不如好好反省，看看是不是定位出了差错？

理想与现实的差距

理想

- 人同此心，心同此理。
- 己所欲，可以施于人。
- 我喜欢的，别人也会喜欢。
- 我认为应该的，别人也是一样。

实际

- 人心不同，各如其面。
- 己所不欲，勿施于人。
- 我喜欢的别人不一定喜欢。
- 我认为应该的，别人不一定有同感。

怎么会成功呢？自己都不知道，好心做坏事，

五、中庸是恰到好处的效果

道德实践要求产生良好的效果，必须“致中和”，合乎中庸之道。“中”的意思是百发百中而又恰到好处，“庸”表示用得有功效。中庸就是道德实践恰到好处，必然成功，并不是一般人所说的“走中间路线”或者“骑墙观望不置可否”。当然，也不一定“不走极端”。

孔子主张“正名”，提示我们君君、臣臣、父父、子子相对待的道理。“正名”就是易学所重视的“正位”，我们常说中国人和外国人相比较，中国人特别重视身份地位。这句话是正确的，并没有什么不妥。可惜一般人不理解，误以为喜欢摆臭架子，造成人际间的不平等。

系辞上传，一开始就说：“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。”天在上而尊，地在下而卑。这是人人都看得出来的自然现象。乾为天，坤为地，乾尊坤卑的地位也因此而确定。投射到人类社会，身份地位愈高，愈接近天，所以君王自称天子。身份地位愈高，愈是和天一样，一言一行，都是千目所视，千手所指，大家都看得到，明的暗的都加以批评。尊卑不过是高低的地位，并不一定高就贵而低便贱。高要贵，还得费一番心神，花很多功夫。讲求身份地位，就要比别人更加小心翼翼，时刻不可大意。易卦初爻，代表平民的位置，三爻代表诸侯，四爻代表卿士，上爻代表宗庙或太上皇。二、五两爻，通常代表皇后和天子。各有定位，也各有名分。现代社会，应该怎样定位才合理？不妨依据实际现况，做出合理的定位。

恰到好处效果良好

- **中庸**
  - 中是百发百中而又恰到好处。
  - 庸是用得良好的效果。
  - 中庸表示道德实践恰到好处。
- **正名**
  - 君君、臣臣、父父、子子。
  - 互相对待，各守其分。
  - 君不君，臣不臣，父不父，子不子，社会混乱。
- **正位**
  - 上爻代表宗庙或太上皇。
  - 五爻代表天子。
  - 四爻代表卿士。
  - 三爻代表诸侯。
  - 二爻代表皇后。
  - 初爻代表平民。

中国人特别重视身份地位，并没有错，只是我们做错了。

六、名位不同各有行事准则

系辞上传指出:方以类聚,物以群分。天下的人为数虽然很多,可以按照类别的不同,各自聚合,成为不一样的族群。天下万物,同样可以按照群体的不同,彼此有所区分。只要人、事、物都各归其位,而又表现得各当其位。按照各自不同的行事准则,扮演好不一样的角色,社会的秩序正常,国家治理得好,人民就要安居乐业了。

现代社会日趋复杂而且多变化,我们要做到道德、宗教、政治、国家、家庭、学校、小区等等,都能够谨守一定的分际,实在是谈何容易?政治归政治、宗教归宗教、小区归小区、家庭归家庭,各当其位,各自保持不一样的独特性,然后再讲求彼此之间的相互关系。因为各种活动并不可能各自孤立,必须有所关联。这种分中有合、合中有分的做法,保持乱中有序,才合乎易理的要求。

近百年来,我们羡慕西方的科技发展、生活富有、自由活泼。穷到连志气都没有了,竟然用西方的标准,反过来检视我们的言行,把优点也看成缺点,以致自信心低落,自尊心丧失。明明是对的,却被骂得抬不起头来;好意被误解成坏意,好人被看成坏人;有功劳的挨骂,没有功劳的受奖励;自己看不懂,却反而笑别人;不知道的人,说起话来最大声。凡此种种,都是不明易理的缘故。无心,却造成很大的祸害。必须正本清源,把易学好好读一读,先了解自己的所言所行,原来是有所本的,不过和西方人有很多不同的地方,不一定是错的。把自己的“心易”功夫做好,才能走上正道。

人人各有一套，
还有两把刷子。

不论道德、宗教、政治、经济，
还是国家、家庭、社区、学校、
人人各有一套，还有两把刷子。
各人都应该谨守一定的分际，
然后才讲求彼此之间的关系。
由于身份、地位并不相同，
所以人人各有一套，
为了因应不同的特性，
还要同时拥有好几把刷子。
看起来乱七八糟，毫无章法。
实际上却能够一以贯之。

今日的社会乱象，
主要是我们不明白易理，
看不懂自己的所言所行，
这才造成扭曲和错乱。

我们的建议

1. 易学的道理,并没有错,是我们看不懂,听不明白,也想不通,所以造成很多误解。其实我们所言所行,很多仍然依据易理,可惜知其然而不知其所以然,很不容易拿捏得恰到好处,反而产生很多流弊,令人失望。

2. 易经重位,有人说换了位置便换了脑袋,这是对的。只不过不该换的换了,该换的部分却反而不换,当然要挨骂。换是换了,换得不能恰到好处,自己活该受罪。

3. 中外文化交流,主要靠翻译。这是高度困难的事情,翻错了引起双方面的误解。我们又习惯于望文生义、不求甚解,而且自以为是,因此造成很多扭曲、错乱和冤枉。好像谁也没有错,通通是翻译惹来的祸!

4. 西方人说“公平”,即是“不能不公平”。我们说“公平”,大家都心知肚明,便是“有一点不公平”。可惜我们现在用西方的标准来检验我们的话,请问公平吗?

5. 我们的资源有限,机会也不充足,根本没有公平的可能,做得到“合理的不公平”,大家已经心满意足。为什么一定要欺骗自己,真的很公平? 是不是有一点可笑!

6. 诸如此类的问题很多,除非恢复易理的标准,否则我们永远看不清楚自己到底是怎么回事。很多人一辈子不了解自己,我们又不方便说,只好祈祷他自己回头了。

结 语

二十一世纪来临的时候，全世界一片欢呼，期待跨越一千年才有一次的千禧年，怀抱着美好的愿望，迎接光明的未来。然而，似乎事与愿违，一年又一年过去，我们发现纷争依旧，还不断加上新的挑战。气候异常，天灾的频率加快，严重性也升高，对人类构成十分可怕的威胁。

人类能不能活过二十世纪，曾经引起广泛的讨论。如今进入二十一世纪，大家的信心，建立在“和平与发展”的兼顾并重，经由各方的努力，已经有了初步的共识。

和平与发展必须相辅相成，人类才可能有光明的未来。这使我们想起易经乾卦的彖辞，明白指出：保合太和，万国咸宁。太和是阴阳会合时，保存和谐的元气。各国的文化不同，必须秉持“和而不同”的原则，彼此包容，互相尊重，由万国共同组成的地球村，才有安宁的可能。和平友好，共同合作，谋求有利于社会人群的发展。

二十世纪最不幸的话，应该是“求新求变”，造成大家只要不违法，什么花样都可以玩，只要是新的，好像就是好的。变到政府管不了百姓，师长管不了学生，而父母也管不了子女。种种乱象，都把责任推给了“时代不同了”这一句陈腔滥调。即使想负起责任，也挡不住“一切一切都在变”的借口，导致大家都乱变，谁都没有办法。

易学告诉我们：有常才有变。坚守常则，才可以应变制宜，必须有所不变（守常、

守经、有原则），然后合理地有所变。只能够合理应变，千万不可以为变而变，变到离经叛道，大家都受害。

西方人把“易经”翻译成“The Book of change”，以致“只看到变易的一面，却忽略了不易的重要性”。现代西方人，比较明白变易与不易缺一不可的道理，已经将“易经”直接翻译成“I—Ching”。可惜“求新求变”，流传了这么久，受害的人成千上万，要找谁求偿呢？

“男女平等”的观念，是建立在“男女不平等”的实际情况，才提出来的。西方人“平等”和“不平等”是相反的，男女平等，便要废除所有的不平等，以致男女有别，也要变成不男不女，实在十分可悲。

现代人只恋爱不结婚，只结婚不生小孩，有了子女，照样想离婚就上法庭，都是由于不明白“男女有别”的道理。易经由天尊地卑，投影为“男尊女卑”，完全没有不平等的意思。但是长久以来，大家食古不化，解释不当，再加上西方的“男女平等”的推波助澜，大家都不敢说实在话了，只敢表面上虚伪应付，对于男女有别，不方便明说，以免被扣上大男人主义的帽子，有口难辩。

我们现代有很多乱象，实际上来自颠倒乾坤，男人不像男人，女人也不像女人。特别是“坤道”错乱，弄得“乾道”不振，没有一个男人，敢说自己是“大丈夫”。

当务之急，应该是赶紧走进乾坤的易学大门，好好了解其中的奥妙。我们的下一本书，就是《走进乾坤的门户》。期待和各位同道，一起来探讨“乾”“坤”这两个卦，为什么那样重要，影响到人类的正常生活。

附 录

易理可以化解二十一世纪的重要难题

一、二十一世纪的重大难题

二十一世纪人类濒临灭绝的边缘，已经不再是危言耸听，而是如何有效因应的问题。我们的重大难题，至少有下述十项：

1. 自古以来，创造发明便是人类文明进步的主要动力。现代加上一层强有力的保护，称为智慧财产权，导致财富集中，同时也造成严重的生态危机。倘若主导者敌视和平，用来制造大量的杀人武器，人类岂能不同归于尽?

2. 全球化首先出现在经济领域，导致发展中国家不得不让出部分主权，接受发达国家的贸易条款，以换取资金和技术。这种残酷的经济战争，引起激烈的反抗，造成十分明显的本土化与全球化的冲突，实在很难化解。

3. 不正常的经济发展，导致全球各地贫富两极化的不良现象，愈来愈悬殊。M型社会的造成，应该视为人类的耻辱，却不幸被少数人视为理所当然，而大肆喧染，势必造成社会的不安，并且促使教育企业化，重利轻义。

4. 世界要和平，国家要发展，是新时代共同的要求。但是和平与发展，却很难取

得平衡。恐怖主义的阴影，令人愈反愈恐，不寒而栗，对正常发展构成莫大的阻碍。连世界奥林匹克运动会，都难以和平进行，遑论其它！

5. 宗教自由导致邪教林立，而正教不敌邪教，也是不争的事实。因为正教守规矩，邪教则经常不择手段。然而，没有宗教和平，便不可能有世界和平。如何促使各宗教的和平共处、互相尊重，也是非常不容易的难题。

6. 地球资源被浪费，自然生态被破坏，弱势族群被欺压，社会正义被漠视，都已经是十分明显的事实。但是由于见利忘义，往往避重就轻，以致整个局势逐渐失去控制。无辜大众觉得既无奈又无助，不知如何是好。

7. 现有的普世价值，大多由西方主导，造成今天的危机，逼使大家不得不重新加以检讨，亟思有所突破，做出合理的调整。这又可能引起文化战争，在各种人类文明的艰难险阻中，添增很多意想不到的麻烦，令人忧心不已。

8. 大众媒体发达，直接入侵家庭，使得父母难以妥善教育子女。传播界又以收视率为评核标准，造成叫好不叫座，因而劣品驱逐良品，对儿童的身心，带来很多负面的影响。学校教育，也是问题重重，几乎无法挽救。

9. 人类本有个别差异，要大家做不一样的人。现代教育采取一致的内容，趋向共同的标准，把原本不一样的人，教成几乎一样的“平均人”。既不合乎人性要求，对人类社会的多元配合，也造成十分严重的障碍。

10. 计算机普及，使人类读、写的能力，大幅度降低。电子游戏，使人不知不觉，以有限的体力和无限的电力拼搏，也以宝贵的时间和廉价的在线人物对抗，相当于活人与死人作战，实在是残忍的愚昧举动，却愈来愈剧烈。

二、这种种难题要易理来化解

我们放眼望去，能够解决以上各种难题，除了易理之外，几乎找不到有效的途径。兹说明如下：

1. 上述十大难题，表面上看起来，似乎十分广泛，牵涉到很多层面。但是，深一层看，再合起来想，不难找出真正的根源，便是坎(☵)所显示的道理，由“水能载舟，也能覆舟”，推论出人类的文明，实在是“成也科技，败也科技”。透过科技发展，变而通之以尽利，可以说是文化发展的通则。自古代伏羲氏结绳作网，一直到现代的因特网，莫不如此。问题是变而通之而尽利的“利”，产生严重的扭曲，使我们不能不重温元、亨、利、贞四德，来追根究底，直探病源。

2. 元、亨、利、贞的解释，并不是因人而异，而是具有很大弹性，可以从不同的角度，来加以理解。元是开始，由于开始之前，大多经过一番的努力，做好充分的准备，因此大多能够亨通，也就是现代所说的荣景。一片荣景所产生的利，才是真正的关键所在。没有利害关系，人类自然和平相处。一旦利害当前，情况便十分紧张。即使引起争讼，也不足为奇。贞即为正，表示真利、正利、美利，才是合理的利，也就是与义会通，义利相济的利。也只有正利，能够顺利地贞下起元，而生生不息。

3. 现代人相信知识，认为“知识即权力”，利用知识来提升生产力和竞争力。十八世纪末工业革命以后，科技主导人类文化的发展，有人说短短一两百年，超过工业革命发生以前一两千年的变动。科技发展，一方面为人类社会带来进步与繁荣；另一

方面，也衍生出许多非常严重的问题。而这些严重的问题，并不是科技所能够解决。如果可能的话，老早就动手了，怎么可能愈拖愈严重呢！现代若干国家，已经订定法律，明文规定科技发展，必须合乎人类生存的利益，否则依法禁止。但是仍然有些国家，表示欢迎，何况秘密研究发展，也是防不胜防。

4. 若能按照离(䷝)卦的现象，将人类文明的发展过程，做深切的省思，应该可以找出化解的要领。

初九爻辞：履错然。敬之，无咎。

告诉我们，人类文明的发展，由远古开始，都是从"尝试错误"着手，难免有方向不明、步履错乱的象。必须敬慎从事，以防止迷失方向，才能够无咎。

象辞说：履错之敬，以辟咎也。

只有凭良心，朝人类生活有益的方向迈进。即使有一些缺失，也不致造成严重的后遗症，所以无咎。

六二爻辞：黄离元吉。

六二是离卦的卦主，居中普照，构成全卦的文明气象。离的意思，是附着。黄象征中和性。卦象上下通明，六二居下卦中位，又能附着于原来本有的公正性与合理性，所以大可吉祥。

象辞说：黄离元吉，得中道也。

意思是文明发展，不能偏离中道，才能吉顺。

九三爻辞：日昃之离。不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

日过午为昃，六二如果代表工业革命，能保持柔和中正而为人类生活谋求正利，得中道而元吉，令人振奋。计算机问世之后，科技发展有如过午的太阳，逐渐西移。不鼓缶而歌，表示歌者不与乐器配合，便随兴高歌。耋的意思是老大，大耋之嗟告诉我们：好不容易发现六二这样合乎中道的文明发展，竟然经不起考验。到了九三，计算机问世之时，便如夕阳那样，逐渐偏离中道，实在令大老伤心感叹，因为凶象已经出现了。

象辞说：日昃之离，何可久也。

人类漫无节制，听任计算机控制科技，灭绝的危机，已临近了。这样的文明，当然不可能长久。

九四爻辞：突如其来如，焚如，死如，弃如。

最近我们所遭遇的变化，确实像九四爻辞所说的：文明附着于科技，结果却烧毁了文明。种种突如其来的变化，譬如气候异常、灾难频传、海水高涨、物种消失、病变增多，令人产生引火烧身、等待死亡、被遗弃的不祥感觉。科学家刚开始还不肯也不敢承认已经闯下大祸了，后来也不得不承认，科技有如魔鬼，给人类一些甜头，便反过来要人类的命。

人类的处境，请看**六五爻辞：出涕沱若，戚嗟若，吉。**痛哭流涕，怨天尤人，忧伤悲戚，感叹不已。这样怎么会吉呢？因为象辞说：六五之吉，离王公也。王指六五本身，而公为上九。离还是附着的意思。六五是现代人类的状况，上九则是古老易理的中道。若是两者附着在一起，透过中道来挽救现代人类的危机，自然顺吉。

上九爻辞：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

上九阳刚，果敢有为，居于勤王的需要而出征，大获全胜。但是只杀元凶，并不捕获其附从的同类。恢复太平基业，却不滥杀无辜，所以无咎。

我们当然不能完全抹杀科技的贡献，也不可能更不应该全面禁止科技发展。我们所能做的，是请出易理，将科技发展的元凶斩杀，易理自身也不趁机造反，抢夺科技的地盘。因为象辞说：王用出征，以正邦也。这一次把易理请出来，是为了以光明灭黑暗，求得人类文明的正常发展。

5. 易理的要旨，在致中和，也就是前面所说的中道。中这个字，从阴阳两仪的图腾演变而成。天地间各种变化，都离不开阴阳的交易和互动。宇宙间两两相对，相生相长，时时求得静而时中，动即和谐，便合乎化成万物的致中和要求，即为中道。不幸的是，人好像天生具有偏道的倾向：做任何事情，非做到过分，否则绝不罢休。最好的办法，便是把离卦和坎卦合起来看，逐爻比对，会看出很多帮助。

离卦初九的“错然”，和坎卦初六的“陷入难以自拔的漩涡”，前者无咎，而后者凶。从事科技研究和应用的人士，唯有谨慎、敬天，力求合理，才可以无咎。否则有如不谙水性却掉入漩涡中，当然十分凶险。

离卦六二的“居中普照”，和坎卦九二的“小心谨慎；凡事大处着眼，小处着手”，同样是得中道的良好效果。科技发展合理化，必然是得道多助的不二法门。

离卦九三的“日昃”和坎卦六三的“愈陷愈深”，都在警惕科技发展，不可骄傲自大，而自以为是，否则势必有如夕阳那样，很快掉入西山，并且愈掉愈深。

离卦九四的“突如其来”和坎卦六四的“诚信”，前者无所容身，而后者最终安全脱险，提供科技发展在出向偏道，有所倾斜时的两种选择。依离卦九四则自焚焚人，按坎卦六四，尽心竭力谋求解救，终能无咎。

离卦六五的“出涕”和坎卦九五的“不骄”，都由于具有先见之明，知道天助己助者，唯有人类自求多福，才能自天知之，吉无不利。

离卦上九的“出征”和坎卦上六的“陷险愈深”，刚好成为对比。表示人类知道易学可以化解当前的文明危机，却由于离为火，愈上面受烤愈热而提高警觉。而坎为水，愈接近水面愈觉得轻松脱险，以致大意失道，反而掉落深处而凶。

三、将现有普世价值合理化

人是观念的动物，具有什么样的观念，便会产生什么样的行为态度，而具有什么样的行为态度，也就造成什么样的关系，因而产生什么样的效果。现有的普世价值，长久以来，透过不断的宣示和教导，已经成为现代人的共同观念，特别是知识分子，更是如此。由于具体的效果，证明这些普世价值显然出了偏差，并不符合二十一世纪的需要，有必要加以调整。

要调整普世价值，岂不是兹事体大？恐怕要花上好几万年！若是依据易理的中道思维，应该是说改就能改，而且大家不会不赞同。

中道便是合理化，我们将现有普世价值，或前或后，分别加上合理两个字。譬如宗教自由，改成合理宗教自由。言论自由，同样改成合理言论自由，不是十分方便，而又没有理由不赞成吗？

合理创造发明，有助于文明发展。合理的全球化，可以减低本土化的抗争。合理的贫富差距，当然减少社会问题。合理的和平发展，恐怖气氛随着降低。合理的宗教自由，有利于正教的教化。合理的仁智并重，义利兼顾，必然普受大众欢迎。现有普世价值合理化，并没有文化战争的疑虑。合理评核媒体产品，对教育正常化十分有帮助。合理的维持个别差异，符合多元化的需求。合理使用计算机，对大多数人妥善运用人脑，必然是好事。

但是，什么才是合理？不免又将引起争论。因为各有不同背景，各持不一样的见解，怎样可能建立共同的标准呢？答案是：本来就不应该求取一致。易经乾(☰)卦彖传指出：保合太和，万国咸宁。地球村应该保持“和而不同”、“求同存异”、“大同之中包容小异”，才能够真正达到万国都安享太平的全球化目标。

四、慎防成也易经败也易经的流弊

易经由于占卜的功能，避过秦火，实在是人类的大幸。然而，易经也因此而遭受莫大的曲解，认为易经主要功能即在占卜、算命、看风水。多少名为易经哲学大师，对

易理的大用,完全不能理会,致使易经流于小用,实在也是现代人类很大的不幸。

我们不否认占卜、算命、看风水,是易经的功能之一。但是不能由于这些小用,淹没了易经真正的大用。大用就是应用在大事上面,对二十一世纪人类的重大难题,提出合理的指引,也提供合理的方法。

首先,我们必须正本清源。还原易经的真面目,以减少大家心中的疑虑:如此古老的东西,能够化解现代的难题?是不是太一厢情愿,过分牵强附会呢?

不论伏羲氏画八卦是个人或集体创作,也不论伏羲氏画八卦原来的用意是什么,易经被当做占卜的工具,应该是顺理成章的发展。但是,孔子提出“敬鬼神而远之”的原则,主张“不占而已矣”!易理的阐扬,逐渐提升易经的大用功能。其中受到政治的干扰,难免产生扭曲的现象。譬如系辞上传记载“天尊地卑,乾坤定矣”,天尊地卑应该是形态上的差异,站在人的立场,天高高在上,而地则可以被踩在脚底下。后来都被当做贵贱的价值判断,做为重男轻女的依据,实在非常不合理。各卦爻辞,出现“吉、凶、悔、吝、无咎”,经常被当做“铁口直断”的用语。而实际上易经所揭示的吉、凶,则依一定条件,能够由人来加以转化,关键仍在当事人身上,仍然以人为主,可以合理地趋吉避凶。以乾(☰)卦为例,九三无咎,以日夜警惕戒惧为条件,做得到,无咎。若是做不到,当然不可能。九四无咎,条件是或跃在渊。倘若所蓄积的阳刚不足,腾跃不上去,必有祸害。上九有悔,条件是高亢。一味亢进,有悔。如果适可而止,怎么可能有悔?

我们常说乾卦是易经的第一卦,其实应该修正为“乾坤”两卦,并列为易经第一

卦。因为单独看乾卦，有很多地方看不明白。单独看坤卦，也是不够清楚。而且乾卦中有阴柔隐在其中，坤卦中也有阳刚的潜伏，这才符合“阳中有阴、阴中有阳”的规律，正如男性的身体，也有女性荷尔蒙，而女性体内，同样有男性荷尔蒙，是天生的。

当年王弼扫象，引起很大的争议。我们现在正本清源，对象、数、理、占都加以尊重。我们只是依据中道的标准，以合理化的原则，来好好阐扬易理。唯有如此，才符合现代化的要求。也比较方便翻成各国语言，使全世界都有机会接触这样的中道思维，满足国际化的需求。尽管易经的枝叶早已延伸到海外，引起很大的影响，但是，不合理的部分，如果不加以澄清，纵使大家热心研究，也看不出对二十一世纪将产生如上所述这样重大的影响。

易为群经之始，在我中华民族历史上，起源最早，影响也最为广泛。综观几千年来的演变，可以说中华民族的兴衰，与易经具有十分密切的关系。如果说兴也易经，衰也易经，应该并不过分。治易学者，务须谨守元、亨、利、贞四德，明辨易理，把握阴阳在动态中平衡的精神，以期对二十一世纪人类克服种种艰难险阻，做出良好的贡献。

五、结语与建议

易经是象数理的统称。象为气化的象，譬如气象。数是气化的数，譬如气数。

而理则是气化的理，譬如我们常说的理气。一气运行，便有形象可见。由于程度不同，时有变化，即有其数。变化有必然的规律，也就是理。象数理的连锁，不但是科学的，也是艺术的，同时又是哲学的，更是伦理道德的。致广大尽精致，无所不包，也无所不备。如果缺乏整体的领悟，难免以偏概全，各执一偏。

现代科学家重视系统的显秩序与隐秩序的变化，实际上也就是阴阳的交易与互动。认为“三”是自然界最基本的奇偶组合数，二个“上夸克”与一个“下夸克”可以合成一个“质子”，二个“下夸克”与一个“上夸克”可以合成“中子”。“夸克”(quark)意谓“能量流”，而上与下即为阴与阳。证明八卦的模式，符合自然界的基本组合。科学愈发达，愈证实易理的正当性与实用性。

系辞上传说：“夫易，圣人之所以极深而研几也。”极深是研究极为深奥，研几则是从动之微着手。古圣先贤，似乎早已明白：事情的变化，物体的运动，莫不从隐微状态开始，然后才由微而显。但是，他们只着重整体变化的结果，我们有了科学的帮助，应该建立微分的概念，加强定量的分析。

黄帝、尧舜时代，由于人口很少，思想单纯，生活平易，因而伦理道德的水平很高。现代人类却由于科技进步，物质文明发达，精神文明低落，表现出阴气渐长，阳气渐消。对人类来说，是一种严重的警示：必须伦理、科学兼顾并重，防患于未然。

我们长久以来，把易经僵化了，以致顽固不灵，失去应有的作用；科技发展又使得现代以西方文化为主的普世价值，也僵化了，失去了普遍性和合理性。可见偏道倾向是人类的共性。及早恢复中道思维，已成为当务之急。

兹提出三点建议，敬请指教参考：

第一、人普遍相当主观，不可能完全客观。我们建议以持平的心态，放弃坚硬的框架，更加弹性地解说易经。因为易有变易，也有不易，更有交易。要做到简易，必须赋予更大的弹性，才能发挥易经的真正功能。

第二、以经解经，是很好的方式。然而时过境迁，有些文字已经不再使用，加以当时的情况，实在难以明白表示，因此辞句隐晦，而且彼此之间多不相涉。历来各家解释，又使人看不明白。最好尽量采用现代通行的字句，重新加以解说，以资普及，引发更多人士参与。

第三、天地人鬼神，本来就是宇宙间存在的事实。由于鬼神迄今仍属隐而不现的部分，因此只能敬而远之。敬神如神在，同时还要尊重各人自己抉择。我们把天地人当做显秩序，将鬼神看成隐秩序，也就是科学家所说的"那一只看不见的手"。这一只看不见的手，和易经的"积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃"，有密切的关系。

易道的广大，可以通达显秩序和隐秩序而无所不知。显秩序的通达变化，称为事态，而隐秩序的变化不测，便是神妙。显秩序以智能为主，隐秩序以伦理为重。现代人类重智能而轻视伦理，难免失调而有所偏，最好两者并重，先从自己做起，以理智指导情感。人人自觉、自重、自律，以提高自主的尊严。

本论文发表于 2008 年 11 月 6 日

在韩国举行的第 20 届国际易学大会

封面　　-14
书名　　-12
版权　　-11
前言　　-10
目录　　-4
第一章　易经是什么样的学问？　2
一、是一门天人合一的学问　2
二、是一门精确定位的学问　4
三、是一门未来变化的学问　6
四、是一门趋吉避凶的学问　8
五、是一门以德为本的学问　10
六、是一门永续经营的学问　12
我们的建议　14
第二章　为什么天人可以合一？　16
一、请先了解几个基本概念　16
二、学易经最好先研读易传　18
三、阴阳两种符号合而为一　20
四、八卦代表静态自然现象　22
五、依天道求人类生活法则　24
六、效法天地变化启发智慧　26
我们的建议　28
第三章　为什么需要合理定位？　30
一、时与位是变化两大要件　30
二、一画开天是定位的开始　32
三、太极是天人合一的原点　34
四、先天八卦配合中国方位　36
五、重卦六爻表示六大阶段　38
六、把时位和性质合起来看　40
我们的建议　42

第四章　能预测未来的变化吗？　44
一、伏羲氏画三爻卦的启示　　44
二、三爻卦对现代人的警惕　　46
三、八卦名称的转变和意义　　48
四、周文王重卦的神道设教　　50
五、现代占卜愈来愈不准确　　52
六、孔子倡导不占卜的道理　　54
我们的建议　　56
第五章　怎样趋吉避凶？　　58
一、吉凶悔吝是可以预知的　　58
二、吉凶悔吝之外还有无咎　　60
三、爻有当位的也有不当位　　62
四、时应承乘也有很大影响　　64
五、先凭良心再求趋吉避凶　　66
六、秉持中道以求事事合理　　68
我们的建议　　70
第六章　道德修养为什么是做人的根本？　　72
一、道在肉身可惜难以觉察　　72
二、以人为本发展整体思维　　74
三、德本才末以道德为根本　　76
四、仁义道德主宰时代盛衰　　78
五、人生在世共同做一件事　　80
六、道德促使社会愈变愈好　　82
我们的建议　　84
第七章　宇宙可能永续经营吗？　86
一、和平与发展任重而道远　　86
二、永续经营是人类的责任　　88
三、回归原点以求重新出发　　90
四、易经大家庭的阳息阴消　　92

五、从家和万事兴到致中和　　94
六、易经在廿一世纪的效能　　96
我们的建议　　98
第八章　易经是怎样开始的？　　100
一、想一想伏羲当年的情况　　100
二、神就是知变化之道的人　　102
三、伏羲时代以隐秩序为主　　104
四、文武之道不坠各有见解　　106
五、天地万物只有一个道理　　108
六、道德人格成为主要关键　　110
我们的建议　　112
第九章　易学的神是什么？　　114
一、古代人与天及神的关系　　114
二、神鬼依人世的习惯运作　　116
三、占卜祈求神示的公信力　　118
四、以人为本的天神鬼定位　　120
五、敬鬼神目的在加强自律　　122
六、透过鬼神意在求得感通　　124
我们的建议　　126
第十章　易学的功能到底是什么？　　128
一、真正的功能其实是心易　　128
二、不占卜也可以妥善自处　　130
三、重视道德实践才是根本　　132
四、道德实践不能保证成功　　134
五、中庸是恰到好处的效果　　136
六、名位不同各有行事准则　　138
我们的建议　　140